

சூரண பேரவா

நியாயநிர்ணய

396

சூரண பேரவா

நியாயநிர்ணய

சிவமயம்,

திருச்சிற்றம்பலம்.

ஸ்ரீஜ்ஞானஸம்பந்தகுருவரயாயநமঃ,

ஞானபேதவிளக்க

நியாயரக்ஷாமணி.

இஃது,

சென்னை, வேதர்கமோக்த

சைவசித்தாந்த சபையடியவருள் ஒருவரும்,
சென்னை, ப்ரீசர்ச்மிஷன்ஸ்கூல் தமிழ்ப்பண்டிதரும்

ஆகிய

சு சுப்பராயநாயகரவர்களால்

சென்னை;

ஆதிகலாநிதி அச்சுக்கூடத்திற்

பதிப்பிக்கப்பட்டது.

1887௭௭

இதன்விலை (2) அண.

உ

சிவமயம்.

திருச்சிற்றம்பலம்.

ஸ்ரீஞ்ஞாநஸம்பந்தகுருவர்யாயநம.

ஞானபேதவிளக்க

நியாயரக்ஷாமணி.

காப்பு.

ஞானநான்காகு நலமுணர்ந்தடையா
ரீனமர்த்துதும்யா மிபுமுகற்றெழுமுதே.

நூல்.

ஸ்ரீசேக்கிழார்சுவாமிகள் அருளிச்செய்த பெரியபுராணத்தின்கண், ஸ்ரீஞ்ஞாநஸம்பந்தப்பெருமானது புராணத்தில் “சிவனடியே” என்றற்றெருடக்கத்துப்பாடலில், கேட்டல், சிந்தித்தல், தெளிதல், நிட்டைஎன்னு நான்குஞானங்கள் பெறப்பட்டனவென எமது ஸ்ரீலஸ்ரீ சோமசுந்தரநாயகரவர்கள் ஆசாரியபிரபாவம் என்னுநாலில் எழுதிவெளிப்படுத்தினர். அதனைக்கண்ட யாழ்ப்பாணம் செந்திநாதையொன்பவர் “ஞானம் நான்கு என யாம் யாண்டிகண்டதுமில்லை கேட்டதுமில்லை” எனத்தருக்கி நாயகரவர்களுக்கோர்கடிதமெழுதியிறுமாந்திருந்தனர். அதனை நாயகரவர்களோர்பொருளாகமதிக்கவில்லை. பின்பு ஓர் புரளியவதானி தான் அச்சிட்டு வெளிப்படுத்திய சீகாழிப்புராணத்தில் ஞானம்நான்கு என்றுகூறுபவர் நகைக்கப்படுவர் எனத் தான் பலரற்காறியுமிழப்படுவதறிபாது வெறிகொண்டுகுரைத்தவர். இவர்கள் ஒருவர்பின்னொருவராக மலைந்து குழறுமாபாஸங்களை நோக்கி இனித்தாமசிப்பதுசரியல்லவென்று அம்முழுமக்கள் ஸந்தோஷிக்குமாறு நாயகரவர்கள் “ஞானபேதவிளக்கம்”

என்னு நூலொன்றியற்றி வெளிப்படுத்தினர். அதற்குமுது ப்பாக “ஞானபேதவிளக்கச்சூருவளி” எனவோர்நூல் செந்தி நாதையர் குளறிவழிந்தனர். எமது நாயகரவர்களது அநு மதிபெற்று அதனைமறுத்து “ஞானபேதத்தெளிவு” என்னு நூலொன்று யாம்செய்துவெளியிட்டனம். பின்னர், கோப் பாய் - சபாபதிப்பிள்ளையென்னும் யாழ்ப்பாணியொருவர் “ஞானசூடாமணி” என வொருகவடியெழுதி நாயகரவர்க ளுடைய விளக்கத்துக்குமறுப்பு எனப்பேரிட்டு வெளியி ட்டனர். அதனையுஞ்சிதைத்து “ஞானபேதத்தணிவு” என வோர்நூலியற்றி யாம் வெளிப்படுத்தினோம். இதற்குமேல், யாழ்ப்பாணத்துஐயரும், பிள்ளையும் தாங்கள் வழிதப்பியக ப்பட்டுக்கொண்டதை நினைந்தேங்கியினியென்செய்வது எ ன்று தங்கள்விதியை நொந்துகொண்டு வாளாகிடக்கவும், முன்னொருகா லெங்கையிற்சிக்குண்டு தலைகவிழ்ந்திழிந்தழி வெய்திய ம-தணிகாசலமுதலியாரொன்பவரிப்போது ஓர்வீ ராவேசமேலிட்டு மருள்பிடித்தமங்கையரொத்து வெளிப்ப ட்டுத்தலைசுற்றியாடினர். இவர் மூலையிலும், முடக்கிலும், ஸ ந்திலும், பொந்திலுமேயன்றிக் கோயிலிலும், குளத்திலும், மடத்திலும், தடத்திலும், மாளிகையிலும், மண்டபத்திலும், மற்றும்பெரிய சபைகளிலும் என்றும் வாய்திறந்தறியாத வர். இவர் தமது பிரஸங்கத்தில் முன்னிருந்து தலையாட்டு ம் பேதைமுதலியாரது ஆதரவுகிடைத்த ஸம்பிரமத்தால் (பொன்னனுக்குப் பூவிராகனகப்பட்டது) போல் ஸந்தோ ஷித்து வெளிவந்தனர். இவருக்கு எம்மேற்பொங்கிவழிந் துள்ள பொறுமைச்சூடிவரைத்தூண்ட விவரதாமலபோத ந்ததும்பி யோர்பிரபந்தமாகத்திரண்டு வெளிப்பட்டது. இதற்குயாராயாவ தாக்கியோராக்கி வெளியாக்கிவிட்டுத் தப்பலாமென் றிவர்வேண்டிவேண்டி யொப்பாதுமறுத்த வர்பலர். இப்போது ஒப்பியதலையாட்டியாருக்கு இவர் ஆ டுவெட்டிப்பொங்கலிட்டுப் பச்சைபோட்டு வேண்டிக்கொ ண்டதை யாருமறிவார்கள். எப்படியோ வெளிக்குவந்துவி ட்டார். இனியிவர்தப்புவது கஷ்டம்பாவம். இவர்தான் மு டக்குஸந்துப்பிரஸங்கியென்றும், கீகப்பிரஸங்கியென்றும் பிரவித்தியடைந்திருக்குஞ் சென்னைமஹாவித்வான். இவர்

பிறருக்கொன்றுந்தெரியாதென்று தூஷிப்பதே பெருந்தவ
மாகக்கொண்டவர். அப்படியே இப்போது எமதுநாயகாவர்
களைக் கல்வியில்லாதவரெனத் தமது வழுவாசகத்திரட்டிற்
காட்டப்புகுந்தார். இவர்கண்டவழுக்கள் “ஞானபேதவிளக்
கம்” என்னுதாலிலாகையால், “ஞானபேதவிளக்கமடப்பு” என்
னும்பேரைத் தமது மலபந்தத்திரட்டுக்கிட்டுமகிழ்ந்தார்.
முன்னெளிவந்து சாதித்தவர்கள்கதியைப் பார்த்துக்கொண்
டிருந்தும் இவர்பாவம் யோசனையின்றித் தாமுந்தமது சா
க்கைக்கொட்டி யளந்தார். அந்தச்சரக்குப் புழுத்தசரக்கா
யிருத்தலைப் பிறரறியத்தண்டோராபோடுவித்து, அதனை
யாரும்வாங்கி நுகர்ந்து வாந்திபேதிக்குள்ளாகாமல் சேஷம
மடையும்பொருட்டு இனிதுபகரிப்பாம்.

இதுகாறும் உபயவாதிகளுமெடுத்து விவகரித்துவ
ந்த பிரமேயம் ஸ்ரீஜ்ஞானஸம்பந்தாடைந்தஞானம் இரண்
டு, நான்கு என்பதைப்பற்றியது. இதற்குமேல் ஞானஸம்
பந்தர் பசுவென்பதும், பதியென்பதுமாகிய விவகாரமெழு
ந்தது. இவற்றுள், ஞானம் இரண்டுஎன்பதும், ஞானஸம்
பந்தர் பசுஎன்பதுமாகிய ஸித்தாந்தத்தையே பூர்வபட்சி
கள் கையாண்டு வருகின்றார்கள். யாமோ ஞானம்நான்கு
என்பதும், ஞானஸம்பந்தர் பதிஎன்பதுமாகிய ஸித்தாந்
தத்தையே கையாண்டுவருகின்றோம். எம்மை யாவர்
மறுப்பினு மிவ்விரண்டுபிரமேயங்களே விரோதிக்கத்தக்க
வை. இங்ஙனமாக, நமது த-முதலியார் மற்றொன்றுவிரித்த
லென்னுங்குற்றம்படத் தம்மைப்பேரிலக்கணியாகமதித்தி
றுமாந்து எங்களுக்கிலக்கணந்தெரியாதென்று குறைகூறி
னர். யாம் இலக்கணமும், தர்க்கமுங்கற்றிணையற்றிருக்கி
ன்றோமென வெளிவரினன்றோ வெமதுமாட்டாமையைக்
காட்டி அவர் தமதுண்மையை நாட்டவேண்டும்? அன்
றியும், எம்மைக் கல்வியுடையாரென வவர்மதித்துக்கூறுவ
தா லெமக்குப் பெருமையுண்டாயினன்றோ வவரிழித்துக்
கூறுவதா லெமக்குச்சிறுமையுண்டாகும்? அவர்கூறுஞ்
சிறுமைபெருமைகள் “நாயேறிவீழ்ந்தென்னடாத்துகிலென்”
என்பதற்கினஞ்செய்திழிந்தன. எடுத்துக்கொண்டகட்சி
யை நிர்வகிக்கமுடியாத விழுதையொன்செய்வார்பாவம்!

இனியிவரது கல்விவளத்தையும், மதிதுட்பத்தையும் முன்னர்க்காட்டி, இவரெம்பாலேற்றித் தூற்றியதூஷணங்களை யெமதுகாற்கடைகொண்டுமாட்டியோட்டி எடுத்துக்கொண்டபிரமேயமாகிய ஞானசதுஷ்டயம், ஞானஸம்பந்த பரத்வநிருபணம் என்னுமெமதுஸித்தாரந்தங்களைநாட்டி யுண்மையைத்தீட்டி யுபகரிப்பாம்.

இவர் தமதுதூலுக்குப் பேரிட்டவழிகே யிவரதுபுலமையைத் தெற்றெனப்புலப்படுத்திவிட்டது. என்னெனின், “விளக்கமதுப்பு” என்றார். விளக்கம் மறுக்கப்படுதல் யாங்ஙனம்? அது அந்தகாரப்படுகுழியை நிலைக்களமாகப் பெற்றவர்க்கேயமையும். (விளக்கச்சூருவளி) எனச் செந்திரநாதையர்தேடியது மிந்தக்கதியேபெற்றழியும். “இலக்கணவிளக்கச்சூருவளி” எனவான்றோர்கூறினாரெனின், “இலக்கணவிளக்கம்” செய்தவருமான்றோரோயாகையால் அதனுண்மையை யுய்த்துணர்வாராக. இதனால், விளக்கத்துக்கு மேல் சந்திரோதயம், சூரியோதயமித்யாதி நாமங்களேயமையும். இவ்வளவுகண்டெழுதத்தெரியாத நமது த-முதலியாரிறுமாந்து பிறர்குற்றங்கண்டது தலைசாய்ந்தது.

நமது சு - முதலியாராத்தேடிய த - முதலியார் ஓர் காப்பு வரைந்தனர். இந்தக்காப்பு இரவற்காப்பேயன்றிச் சொந்தக்காப்பன்று. அவ்விரவற் பொற்காப்பிற் சிறிதுபொன்னைத்துண்டிட்டுநீக்கி அதற்குப்பதிலாகத்தம்மிடத்துள்ள பித்தளைையைச் சேர்த்தொன்றுபடுத்தி, அது இருஜாதிலோகங்களாலாகியது என்னும்படித் தமது மோசத்தையும், அவிவேகத்தையும், படிப்பின்மையாற் பாடத்தெரியாமையையும் புலப்படுத்தி பிடர்ப்பட்டிழந்தார். அது என்னெனின், “பிரணவப்பொருளாம் பெருந்தகையைங்கரன், சரணவற்புதமலர் தலைக்கணிவோமே” என்னும் வெற்றிவேற்கையிலுள்ள காப்பையேகவாந்து “பிரணவவடிவன்பெருந்தகையைங்கரன், சரணமலரிணை சரணமாமெமக்கே” எனச்சிதைத்துச் சீரழிந்ததேயாம். இவரது ஆபாஸமென்கொலோ? திருடிப்பிழைப்பது மோர்பிழைப்பா? அதனைச்சிதைத்து ஆண்டால் உடைமைக்காரருக்கு உடைமைதெரியாமற்போகுமா? உடைமைக்காரரிப்போதில்லாமையால் கேட்பாரின்றெனின், அவர்சந்த

தியாரும், அவர்சொத்தையதுபவிக்கும் பாத்யமுடையாரு நிறைந்திருக்கு மிவ்வுலகில் நமது த - முதலியாரது மணியம் செல்லாதெனவறிக. சிலசொற்களை யொன்றாகச்சேர்த்து ஓர்காப்புச்செய்யுள் பாடவறியாது படிற்றொழுக்கம் பூண்ட விவருக்கும் ஒருவாயா! இனியேனுமிடர்ப்படாது சுகிப்பாராக.

இதுநிற்க, (தூல்) என்றுதொடங்கிய வவரது ஆபாஸத்திரட்டில் “ உலகத்துள்ளோரடையவிருப்பது பொருள், அது கல்விப்பொருள், செல்வப்பொருள் என்றிருவகைப்படும்.” என வோரஸ்திபாரம்போட்டார். இது ஆழமும், உறுதியுமில்லாததென்பதைக் குத்திக்கிளறிக்காட்டுவாம். பொருள் என்னும்பிரயோகம் அடையின்றி யாண்டுவரினும் அது பொன்னென்றினையே குறிக்கும். பொதுவாகக்கல்வி, செல்வமென்பவைகளைக்குறிக்காது. “ பொருடனைப்போற்றி வாழ்” எனவும், “பொருளில்லார்க்கிவ்வுலகமில்லை” எனவும், “அறம்பொருளின்பம்வீடு” எனவும், “பொருளாட்சிபோற்றாதார்க்கில்லை” எனவும்போந்த பிரமாணங்களாலறிந்தடங்குக. மயக்கவுணர்வுபட நமது த-முதலியார் மதிமயங்கிப்பிணைத்த மகுடவாசகம் மாசுபட்டழிந்தமையால், அவரதுவினையின்பயன் அம்மம்மகொடிதாயிற்று. இனி அது இருவகைத்தென்று அவர் பிணங்கிக்கூறியது “திருவுமெய்ப்பொருளுஞ் செல்வமுமெனக்குன் சீருடைக்கழல்கள்” என்னுந்தமிழ்வேதத்தாற் றலையிடறிவிழ்ந்தது. சம்பந்தரதுவாக்காற் புத்தன் றலையிடறியதுபோல வன்றொண்டரதுவாக்கான் முதலியாரது ஸித்தாந்தத்தின் முடியிடறியதென்க. (திருவும்=துகிலுடுத்துப் பொன்பூண்டுதிரியும் ஸம்பத்தம், மெய்ப்பொருளும்=அழியாத மெய்ஞ்ஞானரிதியும், செல்வமும்=செல்வத்துட்செல்வஞ் செவிச்செல்வமச்செல்வஞ்-செல்வத்துளெல்லாந்தலை, எனச்சிறந்த வித்யாஸம்பத்தம்-உன்சீருடைக்கழல்களே) என்று பொருள்விளங்கத்தோன்றுதற்குமாறாக இரண்டேபொருள்களென்று தலைதடுமாறவுரைத்தது தட்டழிந்துபோயிற்று. இந்த வுண்மையையறியாத நமதுஈழநாவலரு மித்தமிழ்மறையை யறியாதிடர்ப்பட்டார். (திருவும்=பொன்முதலிய பொருளும், மெய்ப்பொருளும்=நென்முதலிய பொருளும், செல்வமும்=இவ்விரண்டானாய வின்பமும்ஆம்) என வவர்பொருள்விரித்த புது

மையைத் திருமுல்லைவாயிலின்கண் யாவருமறிவார்கள். எது எப்படியாயினுமாகுத. மெய்ப்பொருள்=நென்முதலிய பொருள்கள் என வவர்கூறியது எந்தவாதரவுகொண்டோ வறியேம். நென்முதலிய பொருள்கள் மெய்ப்பொருளாவது ஈழநாட்டாரது ஸித்தாந்தம்போலும். நான்கு ஞானம்இரண்டு ஞானமும், ஞானஸம்பந்தரோர்பசுவுமாகிறபோது நென்முதலியபொருள்கள் மெய்ப்பொருளாகும்! ஆகும்!!

நிமது த-முதலியார் கல்வியானது அறமும், பொருளும், இன்பமும், வீடும்பயக்கும் பெருமைசான்றது என வோருண்மைகூறினர். இதனால், அறம்பொருளின்பம்வீடென்னும் புருஷார்த்தத்தைப் பயத்தற்குக் கல்வி ஏதுவென்றாயிற்று. கல்வி புருடார்த்தத்துக்கு ஏதுவாகுங்கருவியாயிற்றேயன்றி யக்கல்வியே புருடார்த்தமாதல் சிறந்திலது. ஆகவே, “உலகத்துள்ளோர் அடையவிருப்பது பொருள்” என்று நம்மவர் கூறியது ‘துணிக்கப்பட்டு, “உலகத்துள்ளோர் அடையவிருப்பது அறம்பொருளின்பம் வீடென்னும் புருஷார்த்தம்” என்கூறுவதே சிறந்ததெனக்கணிக்கப்பட்டது. இன்னும் கல்வியை விசாரிக்கும்போது அது புருடார்த்தத்தைப்பயப்பதொன்று எனக்கூறுவதும் உபசாரமேயாம். எங்ஙனமெனின், அறம்பொருளின்பம் வீடென்பன பூர்வபுண்ணியப்பயனாய் விளையும்பேறுகளாம். கல்வியுமப்படியே பூர்வபுண்ணியப்பயனாய் விளையுமோர்பேறேயாம். இவ்வளவேயன்றிக் கல்வியினாலறமுதலியனவுண்டாகா. கல்வியினாலொருவனுக்கு அறம்விளைவதாயின், கல்வியின் சுருக்கமும், பெருக்கமுமே அறத்தின் சுருக்கமும் பெருக்கமுமாகும். கல்வியுடையாரும் அறத்தைப்பாவிக்கின்றனர். கல்வியில்லாதாரும் அறத்தைப்பாவிக்கின்றனர். கல்வியுடையாரும் அறத்தைக்கடிகின்றனர். கல்வியில்லாதாரும் அறத்தைக்கடிகின்றனர். கல்வியின் பயனாகவறம்நிலைக்குமாயின், அந்தக்கல்வியுடையார்க்கேயது சிறக்கத்தகும். அன்றியு மவரறத்தைக்கொல்லுதல்தகாது. அப்படியே கல்வியில்லாதார்க்கு அறம்புரிதல்தகாது. அவரறத்தைக்கொல்லுதலே தக்கது. கூர்ந்து யோசிக்

கிறபோது இப்போது லகினடைபெற்றுவருமறங்களுல்
 லாங் கல்வியுடையவர்பால் அற்பமும், கல்வியில்லாதவர்
 பால் அதிகமுங்காணப்படுதல் பிரத்யக்ஷம். இதற்கு நமது
 த - முதலியாரும், அவரது குஞ்சாகிய சு - முதலியாரு
 மேசான்று. நமதுமுதலியாரது கல்வியின்பயனாகியவறம்
 அரைக்காசும் யாருக்குங்கொடுக்காத திடத்தைப்பயப்பது
 என யாவரும் பிரமாணம்பண்ணுவார்கள். “தென்புலத்தார்
 தெய்வம்விருந்தொக்கறனென்றங், கைம்புலத்தாரேம்பறலை” எ
 ன்னுந்திருக்குக்குறள் அவருக்கு வேம்பாயிருத்தலும் யா
 வருமறிவார்கள். இவற்றை நமதுநண்பர் கவனிப்பாராக.
 செல்வமொருவனுக்கிருப்பதுகொண்டே யச்செல்வ மறத்
 தை யவனுக்கு விளையாது. அப்படியே கல்வியொருவனுக்
 கிருப்பதுகொண்டே யக்கல்வி யறத்தையவனுக்கு விளைய
 யாது. செல்வத்தைத் துர்வினியோகஞ்செய்திடல்போல்,
 கல்வியையுந் துர்வினியோகஞ்செய்தலுலகிலதுபவம். செ
 ல்வத்தை ஸத்வினியோகஞ் செய்திடல்போல், கல்வியை
 ஸத்வினியோகஞ்செய்திடலுமுண்டு. இதனால், கல்வியா
 னது ஸத்வினியோகத்திலேயே யுபயோகமாகுமென்ற ஸித்
 தாந்தம் நசித்தது. கல்வியினாலொருவனுக்கு அறிவு, ஒழு
 க்க மிவைகளுண்டாகமாட்டா. கல்வி யொருமுதலும், அ
 ரிவு ஒருமுதலும், ஒழுக்கம் ஒருமுதலுமாகும். இந்தமூன்
 றுந் தனித்தனிப் பூர்வபுண்ணியவிசேடத்தா னெய்தற்பா
 லனவாகிய ஸம்பத்துக்களாம். அதுபவத்திற்பார்த்தாற் சில
 ருக்குக் கல்வியிருக்கும், அறிவொழுக்கங்கள் பூஜ்யமாயிரு
 க்கும். சிலருக்கு அறிவு விசாலமாயிருக்கும், கல்வியொழு
 க்கங்களிரா. சிலருக்கு ஒழுக்கமாத்திரமிருக்கும், ஏனையிர
 ண்டிமில்லாமலிருக்கும். சிலருக்கு மூன்றுமிருக்கும். சில
 ருக்கு ஒன்றுமிராது. இவைகளை யுய்த்துணருங்கால் ஒன்
 றினாலொன்றுண்டாகுமெனவாவது, ஒன்றையொன்றுண்
 டிபண்ணுமெனவாவது யோசிக்கவிடமில்லை. ஓரறையில்
 விளக்கேற்றிவைத்தபோது அவ்வறையிலுள்ள பண்டங்
 கள் நேத்திரத்துக்குக் காட்சியாகின்றன. விளக்கினு லந்
 தப்பண்டங்க ளுண்டாயினவெனவாவது, விளக்கு அ

வைகளை யுண்டுபண்ணிற்றெனவாவது கூறாமல், அந்த விளக்குத் தனக்குமுன்னிருந்த வேறுபொருள்களை விளக்கியது என்னு முபமானமும் யாமெடுத்துக்கொண்ட பிரமேயத்தைச் சாதியாநிற்கும். கல்வியானது நன்மையைப் போற் றீமையைவிர்த்திபண்ணுதற்கு மேதுவாயிருத்த லால், அதற்கு அறிவை விளையப்பண்ணுமாற்றலேயுண்டெ ன்றுகூறியது தவறாயிற்று. தீபம் தனக்குமுன்வைக்கப்பட் ட கெட்டபதார்த்தத்தையுங்காட்டி மருட்டல்போலக் கல் வியுந் தீயவறிவையும் ஒழுக்கத்தையுங்காட்டிமருட்டிம். இதுபற்றியேயன்றோ “செல்வமென்னுமல்லற்பிழைத்தம்” என்றதுபோல் “கல்வியென்னும் பல்கடல்பிழைத்தம்” என்று பரமாசாரியரும் அருள்புரிந்தனர்? இவ்வுண்மைதேராதது அகங்காரசுகல்வியைக் காலுமனாயுமாகப்படித்து இறுமாந் து தம்மைக்கற்றவரென்றும், மற்றவரைக் கல்லாதவரென் றும் நாட்டவந்த த-முதலியாரது சித்தார்த்தம் சபேடிகை செய்ப்பட்டது. இனிச் செல்வம், கல்வி, அறிவு ஒழுக்க ம் என்பவைகளில் ஒழுக்கமே சிறந்ததாகி, ஒழுக்கத்தோ டி செல்வம், கல்வி, அறிவுகளிருந்தால் விசேடமாமென்ப து சித்தார்த்தப்பட்டது. ஒழுக்கமுடையவர்மாட்டே கல்வி முதலியன மணம்பெறுகின்றமையால், அவ்வொழுக்கமு டையார்மாத்திரமே கல்வியின்பெருமையையும், பயனையு மெடுத்துப்பேச யோக்யராவர். ஒழுக்கமென்பதொருசற் றுமின்றிப் பொருமை, லோபமுதலியநிதிகளுக்குப் பெரு ங்களஞ்சியமாய்த்துலங்கும் நமது த - முதலியாருக்குக் க ல்வியின்சிறப்பும் புலமையுமென்செய்ய? அவர்தானுமொ ருகல்விமானாகத் தன்னைமதித்து, அது தன்னுடைய சொ ந்தஸொத்துப்போற்பெருமைபேசிப் பிறரையேசியது எம் மாற்றலேதிருகி வீசியதாயிற்று. இன்னும் விரிக்கிற்பெரு கும்.

இதுநிற்க, வேறொருவிசேடம்பகர்ந்தனர். அது “இக்கல்விக்குக் கண்களிரண்டு. அவை தருக்கதூல் இலக்கணதூல் களாம்” என்பதேயாம். “எண்ணென்பவேனையெழுத்தென்பவி வ்விரண்டுங், கண்ணென்பவாழுமுயிர்க்கு” என்னுந் திருக்குற ளைக்கூர்ந்துணர்ந்திலர்போலும். இதில் உயிர்களுக்குக் கண் களிரண்டெனப் பெறப்பட்டதன்றிக் கல்விக்குக் கண்க

ளிரண்டு எனப் பெறப்பட்டதில்லை. தருக்கமும், இலக்கண முமே கல்வியாகையால், அக்கல்வியை யவற்றில் வேறுபடுத்தியுரைத்தது சுத்தமடமையாம். தேகத்துக்குக் கண்களிரண்டு, தேகத்துக்குக் கைகளிரண்டு, தேகத்துக்குக் கால்களிரண்டு, தேகத்துக்குத் தலையொன்று எனக்கூறி எல்லாவயவயங்களையும் பிரஸ்தாபித்துவிட்டு இவைகளையெல்லாமுடையதேகம் வேறுயாதாகத்தீர்மானித்து முடிவுகூறுவாரோ தெரிகிலம். எல்லாஞ்சேர்ந்து தேகமாகிறபடித் தர்க்கமுதலிய யாவுஞ்சேர்ந்தே கல்வியாதலையறியாது கண்மயக்கேறிக்கழறிய நமது த-முதலியாரது போதம் அவருக்கு எந்தக்கயவன் படிப்பித்ததோ வறியேம்.

இனி நமது சு-முதலியாரை அடிமைகொண்ட த-முதலியார் எமது நாயகரவர்களைப்பிரஸ்தாபித்து “தன்போலிக்கல்வி முழுதையும் புலப்படுத்திவிட்டனர். அதில்வருமாபாசங்கள் பலவுள. அவற்றுள், சிலவற்றை யாம்கண்டிக்கப்புகுந்தேம், அவற்றைக் கல்விகேள்விச்சம்பத்துக்கீழும் அவற்றினாய் பேரறிவுமுடைய பெரியோர்களுக்கண்டு களித்தருளுக” என்று ஓர்விசேடம்பகர்ந்தனர். கல்வி, கேள்வி, அறிவு என்னுமிவைகளையுடைய பெரியோர்களுக்கு இந்தத் (த) முதலியார் எமது நாயகரவர்களது குற்றங்களை யெடுத்துக்காட்டுவானேன்? அன்றோர் தாமேகண்டுபிடிக்கமாட்டார்களோ? இவனைக்கண்டு பிடித்துக் காட்டச்சொல்லிக்கேட்டுக்கொண்டார்களோ? பிறர்குற்றங்காண்பதுதானோ பெரியோர்கடன்? இவர்காட்டுங்குற்றங்களை அன்றோர் கவனியார்களே. “பெரியோர்கள்” என்றுதம்மாத் புகழப்பட்டவர்கள் தம்மினும் பெரியோர்களா? எம்மினும்பெரியோர்களா? தம்மினும்பெரியோர்களுக்குத் தாம்புலப்படுத்துவது அவசியமன்று. தம்மினுஞ்சிறியோர்களை (அருளுக) என்று வேண்டியதுமிகை. அருளுக வென்பதன்பிரயோசனம் யாமெடுத்துக்காட்டியகுற்றங்களுக்காக எமக்கு வெகுமானங்கொடுக்கவேண்டியது என்று கேட்டுக்கொண்டதேபோலும். இவரது ஆபாஸத்தைக்கண்டு பெரியோர்கள் சீ! சீ!! எனவெறுத்தொதுக்குவதே இவருக்கருளுவதாயிற்று.

இதுநிற்க, நமது த-முதலியார் எங்கள் விளக்கத்தில் (குருப்போந்நம்) என்று யாம் எழுதிக்கொண்டதில் (ந்) என்னும் எழுத்து மிகையென்றுகாட்டிக் கைகொட்டிச்சிரித்தார். அது அச்சப்பிழையெனக்கொண்டொதுங்காமலஃதொருபெரியசங்கதியாக வவர்பிரஸ்தாபித்ததைநீளந்து அவருடையசிரமத்துக்காக ஊரிலுள்ள நாகதாரிப்புதர்களை யெல்லாம் அவருக்குயாந்தானம்பண்ணிவிட்டோம். அன்றியும், அவரொமது பிழையைக்காட்டவந்ததில் “நகரவொற்றுமிகுத்தியது” என்பதேபோதுமானதாயிருக்க “மிகைபடமிகுத்தியது” என்றதிகமாகக்கூறித் தாம் சிரிப்புண்டதை வெளிப்படுத்திக்கொண்டார். இனியிதுவழுவினதன்றென்று தமது வழவழவிலக்கணத்தைக்கொண்டு கீகியென்னுமுதாத்தசத்தத்தோடு தமது தலையாட்டிமுதன்மாணுக்கருக்கும், ஏனையோருக்கும் பிரசங்கிப்பார்போலும். அங்ஙனமவர்செய்யப்புகின், யாமவர்மாட்டுச் செய்யப்புகுமுத்தித்துணையொன்றுண்டு. அதாவது இதுவரையிலான்றோர்கள்செய்து வெளிப்படுத்திய விலக்கணநூல்களிலுள்ள சுருக்கல்-விளக்கல்-விரித்தன்முதலியவைகளைச் சுருக்கம்படச்சுருக்கல், விளக்கம்படவிளக்கல், விரிவுபடவிரித்தல்முதலியனவாக வொருவருமறியாமற் றிருத்திவைத்தலோடு அவரது கோட்பாட்டுக்குத்தக்கபடி யோரிழவிலக்கணநூல்கற்பித்துலகமெங்கும் பரவச்செய்தலேயாம். இங்ஙனஞ்செய்த லேனையோர்க்குச் சாத்தியமன்றாயினும் அது இரண்டிவரியெழுதுகையிலேயே யிவ்வளவுசாமர்த்தியத்தைக்காட்டு மிக்கீப்பிரசங்கியாருக்கெளிதேயாம்.

இனி “ஞானம் என்பது அறிவு” என வெமதுநாயகரவர்கள் கூறியதைப் பிரஸ்தாபித்து “இவ்வளவுபெரியவருமையவிளக்கிய இப்பிரசங்கியாருக்குச் செய்யத்தக்கமைமாறெனையோ” என நமது த-முதலியார் பரிகசித்தார். ஞானம் என்பது வடமொழியாலையால், அதனை நாயகரவர்கள் தென்மொழியால்விளக்கினர். பின்னரவற்றின் பாகுபாடுகளையும்விரித்தனர். ஒருமொழியினதுபொருளைப் பிறிதுமொழியால் விளக்குவது ஆன்றோர் பலர்க்குந்தொன்றுதொட்டுவழங்கிவருமாபென்றறிக. இது நமது த-முதலி

பாருக்குமாத்திரம் அருமையாயிராது. ஏனெனின், அவர் (பொருள் இரண்டுவகைப்படும். அவை கல்விப்பொருள் செல்வப் பொருள்) என்று கூறிப் பெரியவருமையை விளக்குபவராகையால். அவரருமையில் நாயகரவர்களது அருமை யெம்மாத்திரம்? அவரருமையல்லவென்பதுகொண்டே யெங்களருமை யருமையாகாமற்போகாது. யாம் அதனை யருமையென்று சொல்லவந்ததுமில்லை. அருமையுடையாருக்கு அருமைதெரியாமலும்போகாது.

நமது சு - முதலியாரைத் தோற்பாவையெனக்கொண்ட த-முதலியார் தமது மருள்வாசகத்தில் “அறிவை வகுத்துக்கூறவந்தவர் வினாவொன்று விடையொன்று வெற்றென வருவித்துக்காட்டுவாநெனவன்?” என்றது முதலிய சில வபத்தபஞ்சாங்கம்படித்து எமதுநாயகரவர்களைத் தூஷித்தார். ஒன்றன்பொருளைக் கடாவிடைகளால் விளக்குவது சேனாவரையர் முதலிய, தொல்லாகிரியர்கூட்டுஞ் சிறந்ததாகவும், இவ்வேழைமுதலியாருக்குச் சிறவாது வெற்றெனவருவித்தலென்னுங்குற்றமாய்நின்றது ஆதித்தப்பிரகாசத்தா லந்தகாரமுண்டாயிற்றென்னு மறிவிலியினது விரந்தையாகவேமுடிந்தது. அன்றியும், “என்னவறிவு என மேல்வினாவெழுங்கால் பாசவறிவு, பசுவறிவு, பதியறிவு என்னும்விடையுண்டாகும்” என வெமதுநாயகரவர்களெழுதியிருப்பது ஒர்பிழையுமெய்தாத பெருமிதவாசகமாய் விளங்கவும் அதனுண்மையை யுணரவில்லாது இவ்வாறு இவருக்குப்படிப்பித்தவர் யார் எனவும், இவரது சொற்களின்பிரயோகம் வழுவோ வழாநிலையோவெனக் கேட்டுத்தெளிக எனவும் நமதுமுதலியார் தம்முடையபுலமையை வெளிப்படுத்தியதோடு தமக்குப் படிப்பித்தபரமார்த்தகுருவைவவத்தையும் பிரகாசப்படுத்திக்கொண்டனர். இப்பேதைக்கவிராயருக்கு அந்தவாக்கியம் பிழைபட்டதாகத்தோன்றின், அந்தப்பிழையை நியாயத்தாலும், இலக்கணத்தானுமெடுத்துக்காட்டித் தம்முடைய கொள்கையை யிசையச்செய்தல்வேண்டும். அங்நனஞ்செய்யாது ஆருமில்லாதவூரி லசுவமேதஞ் செய்தல்போல “இவருக்குப் படிப்பித்தவரார்? வழுவோ வழாநிலையோ கேட்டுத்தெளிக” என்று உளறியதே நியாயமும், இலக்கணமுமாகக்

கொண்டமையால், இவருக்கு இவ்வாக்கியமின்னதென்பதும், 'என' 'என்னும்' என்பனவாதிசொற்களினிலக்கணமின்னதென்பதும் புலப்படவில்லையென்பதே துணிவு. அவ்வாக்கியத்தினுண்மையுணர்வியருக்கு ஆசையுண்டாயின், "கோடன்மரபேகூறுங்காலை" என்னும் ஸ்ரத்திரப்படி எமக்குச் சுபீருஷைசெய்வாரெனின், யாமவர்மாட்டுக் கிருபைகூர்ந்து அவர்மந்தமதியினராயினு மதனையினிதுவிளக்கி அவரை விர்தைமதியினராங்கிவிடுவோம். இது சத்தியம்.

இனி, "எம்மபரிபாஷை" என்று நாயகரவர்கள் கூறியது தவறு என்று நமது த-முதலியார் தொடங்கி, அதில் "அகரவுருபுன்மை, அதன்பொருள் பரிபாஷை ஒருமை" என வியாயங்காட்டி மறுத்தார். "எம்மபரிபாஷை" என்புழி எம்ம என்பது குறிப்புப்பெயரொச்சம். அது பரிபாஷையென்னும் வினையுதற்பெயரைக்கொண்டு முடிந்தது. அன்றியும், "எம்மபரிபாஷை" என்னும் ஆறும்வேற்றுமைத் தொகாநிலைத்தொடரில் பரிபாஷையென்பது பால்பகாவஹிணைப்பெயராகலின், பன்மைப்பொருளைக்கி அகரவுருபு விரிக்கப்பட்டது. இவ்வுண்மையுணராதது வீணாகக்குற்றங்கூறப்புகுந்தவர் இனி "மாம்வளர்ந்தன" என்பதுங் குற்றமுடைத்தென்றும், "தெரிநிலையுடையவஹிணையிற்பெய, ரொருமையும் பன்மையும்வினையொடுவரினே" எனவும், "பால்பகாவஹிணைப்பெயர்கள்பாற்பொதுமைய" எனவும்போந்தவிதியுங் குற்றமுடைத்தெனவும், இங்ஙனங்கூறியுள்ளாராகிய ஆசிரியர்கொல்காப்பியனாலும், பவணந்தியாராலும் மொன்று மறியாதவர்களெனவுங்கூறிக் தமதஜ்ஞானுந்தகார ஜம்மப்பிரகிருதிக்கேற்பத்துவிப்பார்போலும். எம்மபரிபாஷையென்னு மித்தொடர்மொழியில் வருமொழியொருமையாயிருத்தலின் அகரவுருபு தகாதென்று சொற்கருங்கிப்பொருள்விளக்க லெழுத்தத்தெரியாமல் "இத்தொடர் - ஒருமை" எனப் பொருட்பேதமுண்டாகச் சொற்களை மனம்போனவண்ணம் பிணைக்கவல்ல விப்பீடழிந்தபேயர்தாமோ கல்விகேள்வியானமைந்த வெமதுநாயகரவர்களையும, அவரது மாணாக்கர்களையுங் குறைகூறும் பண்டிதத்திறமைபூண்டவர்? மேல்வாக்கியத்தில் எம்மவென்பதன்

கணுள்ள அகரம் ஒன்றையாகவும், அகரவுருபு பன்மை யென்றமையாலும், பின்னரதனை யொருமைச்சொல்லாற் சுட்டினமையாலும், அவ்வகரவுருபின்பொருள் பரிபா ஷையெனக்கூறினமையாலும், ஒருமைபன்மைகளையும், ஆ றும்வேற்றுமையையும், அதனுருபுகளையும், அவற்றின் பொருளையு மிவருள்ளவா றுணரப்பெறுத மந்தொன் றே தீர்மானிக்கின்றோம். “எம்மபரிபாஷை” என்னுந் தொ டர்மொழியில் வருமொழியாகிய பரிபாஷையையே அவ் வுருபிற்குப் பொருளாகவமைத்தவர் எனது குதிரை, எ னது கழுதை, எனதுகால், எனதுகை என்னுந் தொடர் மொழியில் குதிரையையும், கழுதையையும், காலையும், கை யையுமே அது வருபிற்குப் பொருளாகவமைப்பர்ப்போலு ம். அங்ஙனமாயின், அதனைக்கேட்ட அதிபாவிசருங் கை கொட்டிச்சிரித்து பரிசுசிப்பார்களன்றோ? ஆறும்வேற்று மைக்குப் பரிபாஷையைப் பொருளாகக்கொண்ட விப்பா ழுங்கவிராயர் எத்தனைபேர்குடியை வாழவைக்கவிருக்கின் றாரோ அறியேம்.

இதுநிற்க, நமது த-முதலியார் பாசஞானம், பசுஞா னம், பதிஞானம் என்னும் மூன்றுவகைஞானங்களையும் எமது நாயகரவர்கள் விளக்கியது பிசுகெனவும், தாம் தமது ஊத்தைவாயைத்திறந்து விளக்கியதே சரியெனவும் ஓர் ஜாலம்பகர்ந்தனர். இவ்விதமாகவே யாழ்ப்பாணத்துப் பிள்ளைநாவலரும் பேசிக்கூசியொதுங்கினர். நமது முத லியார் பூர்வபட்சம்செய்ததற்கும், சித்தாந்தப்படுத்தியத ற்கும், நியாயமும் பிரமாணமுங்காட்டாது மயங்கவைத்த லால், அவரது போதம் ஏதமுற்றழிந்தது. அன்றியு மெ ம்மைவிரோதித்த பூர்வபட்சிகளாகிய த - முதலியாரும், ச-நாவலரு மொருவர்சொன்னபடி யொருவர்சொல்லாமல் மாறுகொளக்கூறியது மன்னோர்கூற்று அவலமென்பதை நீலகாட்டியது.

இனி “ஜடப்பொருளையன்” “ சித்துப்பொருளையன்” என்பவற்றிலுள்ள ஐயுருபுகள் மிகையென வென்றுகூறி னார். இவ்வாறு மயங்கிக்கூறிய நாமநாவலருக்கு யாம் தக்க

வெகுமாநஞ்செய்திருக்கின்றனமாகையால், அதுவே வெகுமாநம் நமது த-முதலியாருக்குந்நந்தருளினோம். அவர்தனையேற்று ஸங்கிப்பாராக.

நமது கீகப்பிரஸங்கியா ரிதனோடேதொலையாமல் 'பெரியோரும்' என்பதிலுள்ளவும்மை பின்னவேதுவான் மிகையானதென்று காட்டாமல் "உம்மிகையென்பது இவருக்குத்தோன்றாமற்போவானேன்" என்று முழுநீளமெழுதி எமது நாயகரவர்களைத்தாவித்தார். இனி யவ்வும்மை "சாத்தனும்வந்தான்" என்புழிக் "கொற்றன்வந்ததன்" எனப்பொருள்படுதல்போல "யாம்குறியதன்" எனப்பொருள்படுதலின், உயர்வுசிறப்போடு இறந்ததுதழீஇய வெச்சவும்மையாகும். இதனுண்மை "எச்சஞ்சிறப்பே வையமெதிர்மறை - முற்றேயெண்ணே தெரிநிலையாக்கமென், நப்பாலெட்டே யும்மைச்சொல்லே" என்னுஞ்சூத்திரத்தானன்குணரக்கடவது. அன்றியும், திருக்குறளுக்குப் பரிமேலழகர்செய்தவுரையில் "என்றுபெரியாரும்பணித்தார்" எனவெழுதப்பட்டிருக்கின்றது. இதிலும் உம்மிகையென்காட்டி மறுப்பார்போலும். நமது த - முதலியார் எம்மேலேற்றிய தோஷத்தைப் பரிமேலழகர்மேலுமேற்றிப் பலராலுஞ்சீகொட்டத்தக்க பரிசெய்தி ஓரிதென்கொலோ?

இனி, "தன்மதமின்னதென்று காட்டவறியாதார் (பிறமதத்தார்) எனவருவித்தெழுதியது இவரதுகல்வியை யழகுபடுத்தியதுபோலும்" என்று நமது சு-முதலியாராப்பெற்ற த-முதலியார் வாதுகூறினர். எமது நாயகரவர்கள் பதிபசுபாசங்களையறியுமறிவுகளே பதிஞானம், பசுஞானம், பாசஞானம் என்பனவாகத் தமதுகூற்றை வெளிப்படுத்திய பின்னரோ "பிறமதத்தார் தத்தமக்கியைந்தவாறேகூறுப" எனக்காட்டினமையால் "தன்மதமின்னதென்று காட்டவறியாதார்" என்று தருக்கியொழிந்தது அவரது அதிகப்பிரஸங்கமேயாம். அவர் குளறியதுபோல் நாயகரவர்கள் குளறாமையே "தன்மதமின்னதென்று காட்டவறியாதார்" என்று நமது கீகமுதலியார் புலம்பவிடஞ்செய்ததுபோலும்.

இனிப் "பாசம் ஐடமரகையால், அது ஒன்றினையுமறியாது" என்று நாயகரவர்கள் கூறியதில் (அது) என்றொரு

சொல் இடையில் வருவித்தது அதிகம் என்று பிரஸங்கித் தனர். இவ்வாக்கியம் அதுமான நிலைத்தொடர்ஸம்பாவித விரியாகவின், “பாசம் ஜடம்” “அது ஒன்றினையும்றியாது” என்னு மிரண்டுகயம்பிதங்களிலும் எழுவாய்கடோன்றிரின்று, முதற்கயம்பிதத்திலுள்ள பாசமென்னுமெழுவாய் ஜடம் என்னுங் குறிப்புவினைமுற்றையும், இரண்டாவது சுயம்பி தத்திலுள்ள பாசம்என்பதைச்சுட்டிய அதுஎன்னும் எழுவாய் அறியாதுஎன்னு மெதிர்மறைவினைமுற்றையும் ப யனிலையாகக்கொண்டுமுடிய வழாநிலையாய் நிற்கவும், இத் துண்மையை யாய்ந்துணராது “பாசம்அறியாது என்று முடிவுபெருநிற்க, அதுவென்றொருசொல் இடையில் வருவிப்பானேன்?” என வாக்கியலட்சணந்தெரியாது நமது த - முதலியார் தமது மதியீனத்தை வெளிப்படுத்திக்கொண்டனர். இவ்ருக்கினமேது? மானமேது?

நமது த-முதலியார் மீண்டும் “பதியானது நிர்மலசித் தாகையால், அதுவும் ஒன்றினையும்றியாது” என்ற வாக்கியத்திலும் (அது) மிகையெனக் கண்டுபிடித்தார். இதற்கும் மேற்கூறிய நியாயங்களை யங்வயித்துத் தம்முடைய அறியாமைக்கு ஆச்சரியப்படுவாராக. அன்றியும், அவர் “சித்துக்குப் பொருள் அறிவாக, சித்தாகிய பதி ஒன்றினையும்றியாதென்பானேன்?” எனவும், “பதி நிர்மலசித்தாதலின், எல்லாவற்றையு நிர்மலமாகவறியக்கூடுமே” எனவும் தமது சைவத்திறத்தைக் கொஞ்சங்காட்டினார். இவ்வவலக்ஷணபண்டிதர் “ஞானம் என்பது அறிவு” என விளக்குதல்வேண்டுமோவென வெம்மைக்கடாவிப் பரிசுசித்ததைமறந்து “சித்துக்குப் பொருள் அறிவாக” என்று ஈண்டுத்தாம் விளக்குமாறுகியதென்னை? சித்தாகியபதி ஒன்றினையும்றியாது என்பதனுண்மை “தன்னையறியாது” என்னு மொழிவிலொடுக்கத் திருவெண்பாவானும், அதனுரையானும்பெறப்படுதலை நமது ஈழநாவலருக்கிசைத்தபடி யிவருக்குயிசைத்தோம். கண்டு ஸுகிப்பாராக.

இவ்வளவிலமையாது நமது சு - முதலியாருக்குத் தலையாகிய த-முதலியார் “பசுவானது மலசித்தாகையால் பாச

த்தேயிசேர்ந்து பாசமாயும், பதியோடுசேர்ந்து பதியாயும் விளங்கும்” என்றவாக்கியத்தில் “அது என்பதொருசொல்லே வருவித்துக்கூற மறந்தார்போலும்” என்று எங்களைப்பிரிகசித்தார். இவ்வாக்கியம் அதுமான நிலைத்தொடர்ஸம்பாவிதத்தொகையாகலின், எழுவாய் தோன்றாதுநின்றது. இஃது தொகாநிலையாலின், மேல்வாக்கியங்களோடொப்ப விளங்கும். இவ்வுண்மையையுணராது தம்மேலேறவேண்டிய குற்றங்களைபெல்லாம் பிறர்மேலேற்றித்தருக்கியது அவரது அகந்தையின்பயனென்க. இதற்குமேல், “பசுபாசமாயின், இவர் மேற்கூறியபடி ஜடமாய்விடுமே. அப்பசு பதியாயின், ஏகான்மவாசத்துக்கிடங்கொடுக்குமே” எனக்குளறித் தமது ஸாமர்த்தியத்தைக் காட்டவந்தனர். “கட்டுமுதப்பும்” என்ற சிவஞானபேதத்திருவெண்பாவில், “அவனுளமாகில்லானுளமவனுமாட்டா, தவனுளமாயல்லனுமாமாங்கு” என்ற பகுதிக்கும், “கல்லாலின்” என்ற திருவிளையாடற்புராணத் திருவிருத்தத்தில் “உல்லாமாயல்லதமாய்” என்ற பகுதிக்கும் நமது த-முதலியா ரிவ்வாறேபொருள்விரித்துப் புலம்பியழிவார்பேரிலும். இவ்வாறு புறச்சமயிகளும் புலம்பார்களே. இவர் “உலகெலாமாகிவேறு யுடனுமாய்” என்ற சித்தியாருக்குமென்னசெய்வார்? இவற்றினுண்மைதெரியவேண்டி- நெம்பாந்சரண்புகுந்திடுவாராக.

இனி, “உண்மையில் பசுவானது பாசமும்ல்ல பதியும்ல்ல” எனநாயகரவர்கள்கூறியதில், அல்லவென்னுஞ்சொல்லானது அதனெழுவாயைப்போ லொருமையாயிராது பன்மையாயிருத்தல் தவறுடைத்தென்கிறார். இவர் இலக்கணக்கடலென்ற தம்மையெண்ணி யிறுமாந்து குறைப்பதொழியவேறில்லையாகையா லிவரது அகந்தைக்குத்தக்கவிடைதந்தடக்குவாம். அல்லஎன்பது அன்றுஎன்னு மெதிர்மறைக்குறிப்புவினைமுற்றின் பன்மைச்சொல்லாயினும், இதுவேறு, இல்லை, உண்டு, யார், வேண்டும், தரும், படும் முதலியவற்றோடொருபுடையொத்து அவனல்ல, அவரல்ல, அதுவல்ல, அவையல்ல, நானல்ல, நாமல்ல, நியல்ல, நீவிரல்லவென வுலகவழக்கினுள் இருதிணைநாற்பான் மூவிடங்களிலும் வருவனாதிபாக வழங்கிவருதல் கண்டுதெளிக. அதனை

சு சற்றுமுனராகு சிறியாருங்கேட்கத்தகாத வீண்கேள்
விகளைக்கேட்டு எமக்குச் சிரமங்கொடுப்பதோடு தாமுந்
துக்கிப்பது அவருக்குத் தவமாகமுடிந்தது. தாயுமானவர்
“போராட்டமல்லவோபேரின்பமுத்தியிப் பூமியிலிருந்துகாண”
எனவும், “தேகசிலையல்லவேயுடைகப்பல்கப்பலாய்த் திசையா
ழியுடுசெலுமோ” எனவுங்கூறியுள்ளராகலின், அது செய்யு
ள்வழக்கானும் நிலைபெற்றது. அதற்கு “ஒருமையிற்பன்மை
யும் பன்மையினொருமையும், ஓரிடம்பிறவிடந் தழுவலுமுளவே”
என்னுஞ்சூத்திரம் பிரமாணமாதவிவரறியார்போலும், இ
வரதறியாமை யறக்கொடிது அந்தோ! அந்தோ!!

அன்றியும், நமது த-முதலியார் எமதுநாயகரவர்க
ள் (உண்மையில் பசுவானதுபாசமுமல்லபதியுமல்ல) என்றுகூ
றியதி லோர்பிழைகண்டுபிடித்தார். என்னெனின், “இஃது
உண்மையென்றவழி முன்கூற்றுஇன்மையோ” என்றுகடாவிய
தேயாம். இவ்விணைகுதர்க்க மிவர்போன்ற படிப்பாளிகளால்
லாத பரமார்த்தகுருவின் சீடர்களுக்கேயன்றி ஏனையோர்க்
குப் பயன்செய்யாதென்க. இம்மகாவித்வான் தம்மைத் தர்
க்கசாஸ்திரநிபுணரெனக் களுக்கண்டு வாய்பிதற்றினாராகை
யால், இவர்பிதற்றும்பாவும் அந்தக்கணக்கிற்செல்லாயொ
ழிந்தன. இவரிங்ஙனந்தருக்கித்தது கௌதமகுத்திரங்கொ
ண்டோ?களுகுத்திரங்கொண்டோ? அறியேம். இனி யிவரி
வ்வேதுவான், இந்ததூல் (உண்மைவிளக்கம்)எனின்,மற்றுள்
ளனவெல்லாம் (இன்மைவிளக்கமோ) எனக்கடாவித்தொலை
ப்பார்போலும். இன்னுமிவர் தமது விபரீதப்புலமைக்கேற்
ப (உண்மையில்) என்பதற்கு (உண்-மை-இல்) எனவும், (உண்-
மை-இல்) எனவும் (உண்மை-இல்) எனவும் பதம்பிரித்துத்
தாம் எண்வகைப்பொருள்கோளுக்கும்புறம்பாகப் புதுவி
லக்கணமாகக்கற்பித்துக்கொண்ட அவரோகணவிருத்திப்
பொருள்கோளால் முதல்பிரித்ததற்கு “வீட்டில் ஆட்டைத்தி
ன்னு” எனவும், இரண்டாவது பிரித்ததற்கு ஆரோகணவி
ருத்திப்பொருள்கோளால் “(அப்படித்தின்றபோதினும்) வயி
ற்றினுள் அவ்வாடு இல்லை” எனவும், மூன்றாவது பிரித்ததற்
கு ஷெ பொருள்கோளாற்றானே “சத்தியம்இல்லை” எனவும்
பொருள்கூறித் தமதுவிபரீதத்தை வெளிக்காட்டிச் சீசு

யெனவெறுக்க வுடம்பெடுப்பார்போலும். இவ்வளவில மையாது “பசுவென்பதொருபொருளிருக்க, பாசமன்றுபதியன்று என்பானேன்?” என மீண்டும்வினவித்தொலைத்தார். இது, வெள்ளியானது இரும்புமல்ல பொன்னுமல்லவென்புழி, வெள்ளியென்ப தொருபொருளிருக்க, இரும்பன்று பொன்னன்று என்பானேன் என்னுமோர்முடனது கூற்றோடு தானே முட்டின்றிமுடிந்தது. இவ்வாறுவினாதல் “அறிவறி யாமையையுறல்கொளல்கொடை, யேவறரும்வினாவாறுமிழக்கார்” என்னுஞ்சுத்திரப்படியமைந்த அதுவகைவினாக்களுள் எவ் விதவினாவோ? இவற்றிலெதனுளந்தர்க்கதமோ? இவற்றி ற்கதீதமோ? எவ்விடக்கண நூலிற்கண்டதோ? எந்தத்தர்க்க நூலானமைந்ததோ? இன்மை - அன்மை என்னுமெதிர்ம றையிரண்டற்குமுள்ள பேதந்தெரியாது மயங்கிவாதாடு மிப்பேதைமுதலியாருக்கு யாமென்னென்று புத்திசொல் வது? “பசுவானதுபாசமும்ல்லபதியுமல்ல” என்று, எமதுநாய காவர்கள்கூறியது பாசத்தின்குணமேபசுவெனவும், பதியி னதுகூறே பசுவெனவுங்கூறுஞ்சமயிகளை மறுத்தற்பொ ருட்டு. இவ்வாறுதெளிந்திடாது கீகீயென்றுபேசவந்தால் சீசீயென்று ஏசார்களா! இனியேனுங் குணப்படுவாராக. இவ்வாறு குளறிவழியுமாபாஸங்களுக்கெல்லாம் யாம்பதி ல்கூறிக்கொண்டு காலங்கழிப்பது எமக்குப்பெருந்துக்கமா யிருக்கின்றது. யாம் எடுத்துக்கொண்ட பிரமேயத்தையது ஸரித்து எவ்வளவுவிவகரிப்பதாயிருந்தாலும் நியாயத்தை நோக்கி விடாதுபிரவர்த்திக்கலாம். அஃதொன்றுமின்றித் தண்டத்துக்குமாரடிப்பதாயிருத்தலாலும், அதுசெய்தலா ல் பிறருக்கோருபகாரமுமுண்டாகாமையாலும், நூல்விரிந் து விஷயஞ்சுருங்குகின்றமையாலும் இனிவிராந்தியைத் தேடுவதே யுசிதமாயிருக்கின்றது. நமது முதலியாரதுசெ றுக்கையடக்குவது மோருபகாரமாகையால், இதுகரறும் யாம் பிரவர்த்தித்தோம். இன்னுமிரண்டொரு இலக்கணத் தப்புகளைமாத்நிர மெடுத்துக்காட்டிக்கழித்து நமது த-முத லியை நூத்திருப்பதிசெய்வித்துப் பின்னர் அவரது இருஞா னஸ்தாபன மெம்மட்டினிலைக்கிறதென்னு முண்மையையு ங்கொஞ்சம்விவகரித்துப் பரிஷ்கரிப்பாம்.

நமது த-முதலியார் (தேகேந்திரியப்பிராணுர்தக்கரணதி
சுனையும், இவற்றோடுகூடியதன்னையும், இவைகளை நீக்கித் தனக்குப்
கரிக்கும்படியும்) என்று நாயகரவர்கள்கூறியதில் ஒர்பெ
ரும்பிழைகண்டுபிடித்தார். என்னெனின், ('தன்னை' 'தனக்கு'
என்னும் பொதுப்பெயர்கட்குத் திணையின்னதென வித்தொடர்
மொழியிற்காட்டாது இவற்றைமாத் திரமெடுத்து வீணையாளுவா
னென்) எனச் செருக்கிவரைந்ததேயாம். இங்ஙனம்வினாவி
யவர்தாமே "பாசத்தையும்பதியையும்றிவதனோடொப்பத்தன்னை
யும் வேறுகவறியவேண்டுமோ?" என வொன்றுகுளறினர். இ
தில், திணையின்னதெனக்காட்டாது தன்னையெனப்பொது
ப்பெயரைமாத் திரங் காட்டியவாறென்னை? திருக்குறளை
யெழுத்தெண்ணிப்படித்தவரெனத் தம்மைத்தாமேவியந்
தகங்கரித்திருக்கு மிவருக்கு "ஏதிலார்குற்றம்போற்றங்குற்ற
ங்காண்கிழிநீ-நீ தன்னோமன்னுமுயிர்க்கு" எனவும், "பிறன்ப
ழிகூறுவான்றன்பழியுள்ளந், திறன்றெரிந்துகறப்படும்" எனவும்
வருஞ் செய்யுட்களின்கருத்து விளங்காமற்போனது பெ
ருங்களங்கமேயாம். இனித் திணையின்னதெனக்காட்டாது
பொதுப்பெயரைப் பிரயோகித்தல்கூடாதென்பது எவ்வி
லக்கணத்திற் போந்தவிதி? அங்ஙனமோர் விதியுளதாயின்,
அதனை நேரோயெடுத்துக்காட்டித் தமதுண்மையைச் சாதி
த்தல்கடன். அங்ஙனமின்மையானும், தாங்காட்டியகுற்ற
ங்களி லொன்றற்கேனும் அற்பநியாயமுங்கூறுமையானும்,
இனி யிவர் தம்மனம்போனவண்ணமெல்லாம் பிணங்கியு
ரைத்துத் தொல்காப்பியமுதலிய தூல்களினுண்மையிற்றடி
மாற்றமெய்தியலைவார்போலும். இப்போலியிலக்கணப்புல
வர்க்கு வெளிப்படையொன்றே ஸம்மதமும், ஏனைக்குறி
ப்பு அஸம்மதமுமாயின், (எம்பிரான் - தம்பிரான் - தம்பரன்)
என்றற்றொடக்கத்துத் தொடர்மொழிகளிலும், "தன்னைய
றியாத" என்னுமொழிவிலொடுக்கச்செய்யுளிலுந் திணை
யின்னதெனக்காட்டாமைக்கு என்செய்வார்? இவற்றையு
ந்தப்பென்றேகூறித் தலையிலடித்துக்கொள்வார்போலும்.
ஆந்தோ விவரதுபாவ மளவிடற்கரிது. இனியிவ்விணிலக்
கணப்புலவர் இரண்டாம்வேற்றுமைவிரியாகவும், நான்கா

ம்வேற்றுமைவிரியாகவும்வந்த அத்தன்னை-தனக்கு என்பன இருதினை முக்கூற்றொருமைப் பொதுப்பெயராகிய தானென்பதின் விகாரச்சொற்களெனவும், அவையீண்டுப் பொருளைக்கத்தால் ஆன்மாவையுணர்த்தினவெனவும், அங்ஙனம்பிரயோகித்தல் வழுவன்றெனவுமறிந்து குணப்படுவாராக, தன்னை-தனக்கு என்பன பொருளைக்கத்தால் லாண்மாவையே சுட்டினவென்பதுணரப் (பசுவாகிய தன்னையறிவதானே தான்பாசத்தையொழித்துக்கொள்ளமாட்டாது) எனவும், (பசுவாகியதன்னையும்பசுவறிதல்) எனவும்வெளிப்படையாகப் பிற்பகுதியில் எமதுநாயகரவர்கள் விளக்கியிருக்கும்வாய்மையானு முண்மைதெளிந்து சுகிப்பாராக.

இனி “பாசத்தையும், பசுவாகிய தன்னையும் பசுவறிதல் அவற்றின்றன்மையறிந்துதள்ள” என்றுயார்கூறியதில் “அறிதல் என்பதற்குமுடிவுஎங்கேதேடிவைக்கப்பட்டது” எனவும், “தள்ளஎன்னுமெச்சத்திற்குமுற்றெதி” எனவும் வினவித்தொலைத்தார். அவரதுபாவம் வழிவிட்டவாறிது. நமது கீகீப்பிரஸங்கியார் முழுஆபாஸப்பெட்டகமாய் விளங்குகிறார். அவரது ஆபாஸத்தை யெவ்வளவென்றுதான்விரிப்பது? அவரதுவினா அறுவகைவினாக்களுள் அறிவினாவோ, அறியாவினாவோவெனச்சங்கித்தவழி அக்கவிராயர் அவ்வாக்கியத்திலுள்ள வெழுவாயின்னது, பயனிலையின்னது என்று கண்டுபிடிக்கமாட்டாத விலக்கணியாயினாராகவினறியாவினாவென்றே நிச்சயமாயிற்று. இனி யிவ்வாக்கியத்திற்குப் பசுவென்பதெழுவாயும், “தொழிற்பெயர்வினைமுதற்செயப்படுபொருளே-கருவியிடம்பெயசொச்சமுற்றுகலும்” எனனும் ஸூத்திரப்படி “மெய்யீறெல்லாம்புள்ளியொடுகிலையல்” எனவும், “யாதெனிறதியுஞ்சட்டுமுதலாகிய-ஆய்தவிறதியுமன்னொடுகிவணும்-ஆய்தங்கெடுதலாவயினுன்” எனவும், “முதலீறெண்ணினொற்றுக்கரமாகும், உகரங்கெடுதலாவயினுன்” எனவும், வருவனவற்றின் பயனிலைகள்போல முற்றுப்பொருள்பட்டுகிற்கும் (அறிதல்) என்னுந்தொழிற்பெயர் பயனிலையாகவுகிற்க, எச்சங்கள் வினைவிகற்பங்களெல்லாவற்றோடு மு

டியுமென்பது ஸித்தமாகலின், “தள்ள” என்னுங் காரியப் பொருட்டெதிர்காலச் செயவென்வாய்பாட்டுவினையெச்ச மத்தொழிற்பெயரோடுமுடிந்தது. அன்றியும், “அறிதல்” என்பதை யெழுவாயாகக்கொள்ளுங்கால் தொக்குநின்ற ஆம் என்னுமாக்கவினை பயனிலையாதலும் அமையும். இவ்வாறுதெளிந்திடாது கூபமண்டேகம்போல நமது த-முத லியார்கத்தியது அவருக்குத்தலைவலியும், விதியுமாயின.

இனி நமது முடக்குஸந்துப்பிரஸங்கியார் “பசுவின துபரிபாகமு மவ்வவ்வளவினிந்துத்தகையால்” என்று நாயகரவர்களேழுதியதற்கு “அவரும் அவர்மாணக்கருமே பொருள்சொல்லவல்லவர்” எனப்பரிகசித்தார். இவ்வாறுபுலம்பினவர் நமது த-முதலியாரோயாகையால், அவரும், அவர்மாணக்கருமே அதற்குப்பொருள்சொல்ல வறியாதவராயினர். நமதுமுதலியார்குறு மொவ்வொன்றுந் தூஷணங்களாயிருப்பனவன்றி நியாயமும், பிரமாணமுமேற்கொண்டு நிலைபெருமையா லவற்றைக்கண்டு விவேகிகன்பலரும் வெறுக்கின்றனர்.

இதுநிற்க, “சத்திநிபாதர்க்கன்றிப்பதியையறிவதுகூடாது” என்று எமதுநாயகரவர்கள்கூறியதில், “சத்திநிபாதர்நால்வருமேபதியையறிவதுகூடுமெனப்பொருள்படுகின்றதே. இஃதுண்மையோ?” என நமது சு-வும், த-வுஞ்சேர்ந்து புலம்பின. இஃதென்னமடமை? அவையிரண்டுஞ்சேர்ந்து கடாவியதற்கு (இஃதுண்மையே) என யாம்விடைகூறின், அவையென் செய்யும்? அசு(சு)வும், (த)வும் தாம் உண்மை, உண்மையல்லவெனத் தாபித்தற்குரிய நியாயங்களையும், பிரமாணங்களையும் தமதுவருவாசகப்பிறலிற்காட்டாமையானும், மற்றெப்படி யாமெழுதவேண்டுமென்பதை விளக்காமையானும், சத்திநிபாதர்நால்வருமேயென்னும் பிரயோகமொன்றையே செய்தமையானும், தமக்குச்சத்திநிபாதர்நால்வரென்பது தெரியுமென்பதை வெளிப்படுத்திக்கொள்ளவே யவைபிரவர்த்தித்தனவென்க. சிவனடியார்களே சிவனைய

டைவார்கள் என்புழிச் சரியை கிரியை யோகஞானங்களைப் பெற்றுவாழுநால்வருஞ் சிவனடியாராயினும், அவருள்ளோரானிகளையே சிவனடியாராகத் தெரிந்துகூறுதல்போல மந்ததாம்-மந்தம், தீவிரம்-தீவிரதாம், என்னும் பேதங்களை யுடைய சத்திநிபாதர்த்தம்மு ளீண்டுத் தீவிரதாச்சத்திநிபாதையே ஸத்துக்களறிந்து கூறுவொன்க. இடத்துக்குத் தக்கவாறு பொருள்கொள்ளுதல் சுற்றவர்க்கேயன்றி மற்றவர்க்கேலாமையால், நமது சு-வும், த-வுத் தமதுகல்லாமையாற் றம்பக்கனிறைந்துள்ள பொல்லாமையைக்காட்டிநீட்டின.

இவ்வளவிலமையாது நமது நவீனசைவபண்டிதர் “அறிவுநால்வகைப்படும் என்றதென்னை? அது எழுவகைப்படுமே” என்றுதொடங்கி, “ஞானவேள்வியைந்தனுள் ஓதலும், ஓதுவித்தலும் கேட்பித்தலுமாகிய இம்மூன்றும் இந்நாயகர் அறிவைக்கூறிட்டுவிழுங்கிவிட்டனவே” எனத் தமதுசாத்திரப்பிரஜ்ஞையைக் கொஞ்சம்புலப்படுத்தினார். ஞானம் நால்வகையென்று யாங்குறியும். ஞானம் எழுவகையென்று அவர்குறியினார். அவர்ஞானம் ஏழுஎன்று கூறியதேயன்றி அதற்குப் பிரமாணங்காட்டிலர். உடனே ஞானம் ஐந்தென்றார். இவ்வைந்தில் இரண்டைத்தள்ளி மூன்றைக்கொள்ளென்றார். இம்மூன்றையுஞ் சிவஞானமுனிவர் ஞானமன்றெனத்தள்ளினார். ஐந்து-ஆறு-ஏழுமுதலிய ஞானங்களை யீழத்தீவினின்னு சுப்பலிலேற்றிக்கொண்டிவந்து விலைகூறிய நமது பிள்ளைநாவலரிடம் இந்தமுதலியார் (ஏழு) என்னுஞானத்தை விலைகொடுத்துவாங்கி லாபத்துக்கு விற்கவந்தார் போலும். “காக்கையுக்கும்பிணம்” என்பதேயீண்டமைவுடைத்து. “மேற்கூறியஞானவேள்வியைந்தனுள் மூன்றையமூன்றினு மாசிரியனறிவுறுக்குமுண்மைஞானம் நிகழாமையின், உண்மைஞானமெனப்படுவன ஏனைக்கேட்டல் சிந்தித்தல்களும், சிந்தித்ததனைப்பின்னர்த்தெவிதலும், தெளிந்தவாறே யதன்பிணிட்டைகூடுதலுமென்னு நான்கேயாம்” என்று சிவஞானமுனிவர் விளக்கியவாய்மையை யீண்டெடுத்தெழுதினும். இம்மட்டோ, நமது த-முதலியார் முன்கூறியமூன்றோடு கேட்டலாதி

நான்கினையுங்கூட்டி எழுவகையென இறைவனால் ஓதாநிற்க, இவர் நான்கென்றேவரையறுப்பானேன்) என்று தாமெழுத்தெண்ணிப்படி க்தவர் போற்கூறி ஏழுஞானத்தைச்சாதித்தார். இறைவனாலோதாரிப்பதைத் தாங்கண்டவழி யதனைப்பலாறியவெடுத்துக்கூட்டிச் சாதியாததென்னை? சிவஞானமுனிவர் ஞானங்களல்லவெனவொதுக்கிய கேட்டலாதிமூன்றுமெவ்விறைவனாவில் ஞானங்களெனச் சேர்க்கப்பட்டிருக்கின்றனவோவறியேம். இனியேனும் இவரதுவிபரீதம் விலகி ஸுகிப்பாராக.

இனி, “சிவனடியே” என்னும்பாடலில், “சிந்திக்கும் என்றொருசொல்வந்ததினால், அதனைச்சிந்தித்தல் என்று எடுத்துக் கொண்டு ஏனைக்கேட்டலாதிமூன்றினையும் வருவித்துக்கற்பித்தகற்பனை” தெக்கணமூர்த்தியென்றவளவில் வடக்கணமூர்த்தி-கிழக்கணமூர்த்தி - மேற்கணமூர்த்தியெனக்கொண்ட மூடன்களையோடொக்குமென்று நமது த-முதலியார் எங்களைத் தூஷித்தார். இந்தவுபமானம் நமது முதலியாரொடுத்துக் கொண்டவுபமேயத்தைச் சாதிக்கமாட்டாது. எங்ஙனமெனின், தெக்கணமூர்த்தியென வோர்சிவமூர்த்தமிருப்பது போல வடக்கணமூர்த்திமுதலிய சிவமூர்த்தங்களில்லை. சிந்தித்தல் என்னுமோர் ஞானமிருப்பதுபோலக் கேட்டல்-தெளிதல் - நிட்டையென்னு ஞானங்களிருக்கின்றன. இல்லாத வடக்கணமூர்த்திமுதலியவைகளைக் கற்பித்துக்கூறும் ஓர்மூடனுக்கும், கேட்டலாதினை யுள்ளவானுகூறும் எங்களுக்கும் ஸாம்பங்கூறவந்த நமது த-முதலியாரை அந்த மூடனுக்கு முகற்றமையாகிய முழுமடையனோடன்றோ சமங்கூறத்தகும்? சிந்திக்கும் என்னுஞ்சொல்லால் சிந்தித்தலைக்கொள்ளுதல் போலக் கலை, மெய் என்பவைகளால் கேட்டல் நிட்டைஇவைகளைக் கொள்ளலாம், கொள்ளக்கூடாது என்னுமுண்மை பண்டிதசபையேறினானோ வெட்ட வெளியாகும்? மூலையிலிருந்து முணுமுணென்றுபேசுவதிலென்னபயன்? பிறவியையறமாற்றும்பாங்கினிலோக்கிய ஞானம் தெளிதன் ஞானமாகவிளங்குமென்பது மேல்மூன்

துஞானங்களை யுமுணர்ந்தார்க்கு முட்டின்றிமுடியும். இவ்வாறு உண்மையைப்பயக்குஞானபேதங்களைப் பிரத்யக்ஷமாகயாங்காட்டக்கண்டும், அவைகளுக்குக்காட்டாகக் (கேட்டலுடன் சிந்தித்தறெளிதனிட்டை கிளத்தலெனவீரண்டாங்கினக்கின்றானம்) எனப் பதிநூல்கூறக்கேட்டும் அந்தோவவ்விதிமுதலியார் விரோதம்பேசியது அவரதுபாவத்தின் வித்தையேயாம். உள்ளவாறே பிரதிபதங்களாற்பொருள்கூறிஞானங்களைவிளக்கியருளிய வெமதுநாயகரவர்களை- அம்மூர்க்கமுதலியா ரொப்படிமனம்வந்து தூவித்தாரோ ஆச்சரியம்!

இனி நமது த-முதலியாரும், அவர்களுக்ககூடியோர்வாய்மைவரைந்தார்கள். என்னெனின், “சிவனடியே” எனும்பாடலில் சிந்தித்தலாகிய மநகம்முதலிலும், நிதித்யாஸநமாகிய தெளிதலிரண்டாவதிலும், சிரவணமாகிய கேட்டல் மூன்றாவதிலும்வந்தமையால் அவைபிசகெனவும், சேக்கிழார்கவாயிகள் முறைபிறழக்கூறாளுவனும், மிகைபடக்கூறலும், மயங்கவைத்தலும், வெற்றெனத்தொடுத்தலுமாகிய குற்றங்கள்பொருந்த விடங்கொடுக்குமாயின் முறைபிறழவது பெருங்குற்றமாய்முடியுமெனவும், இலேசாகவறியவேண்டியவற்றை முறைபிறழ்விப்பது அடாதெனவும், முறைபிறழத்தொடுத்திருக்குந்தொடை பெரியபுராணத்தி லோரிடத்தினுங்கண்டதில்லையெனவும் நியாயங்காட்டியதேயாம். செந்திராதையர் - சுழநாவலர் என்னுமிவர்கள் முறைமாற்றங்கூடாதென்று புலம்பியதற்குத்திருக்குறள், திருவள்ளுவமலை, திரிகடுகம் என்னும்பெருநூல்களிலிருந்து பிரமாணங்கொடுத்துக்காட்டி அவர்களையோயச் செய்தோம். அந்தப்பிரமாணங்களைக்கண்டபின்னருங் காணாதவர்போலபிசயித்து நமது த-முதலியாரும், அவர்பேரைவாங்குஞ் சு-முதலியாரு மீண்டவர்+ளுடைய வக்களையைக்கற்றுக்கொண்டமுதது சீசியென்றேசவே சிறந்தது. முறைபிறழக்கூறுவதான் மிகைபடக்கூறன்முதலிய குற்றங்களுண்டாயின், அம்முறைமாற்ற மிழுக்குமென்ற நியா

யத்தையுங் கொஞ்சம்போசிப்பாம். யாம்முறைபிறழ்வமை
த்துப் பொருள்கூறியதால் மிகைபடக்கூறலும், மயங்கவை
த்தலும், வெற்றெனத்தொடுத்தலும் எங்கேநிலைபேராயின?
இப்பெரும்பேயர்கள் புலம்பியதே மிகைபடக்கூறன்முதலி
ய குற்றங்களுக்கிடஞ்செய்தது.

எங்ஙனமெனின், இவர்கள் அந்தப்பாடலுக்கு நிர
ணைப்பொருள்கோள்வகையால், “சிவனடியேசிந்திக்குந்தி
ருப்பெருகுசிவஞானம் உவமையிலாக்கலைஞானமாம், பவமதனைய
றமாற்றும்பாங்கினிலோங்கியஞானம் உணர்வரியமெய்ஞ்ஞானமா
ம், இவற்றைத் தவமுதல்வர்ச்சம்பந்தர் தாம்அந்நிலையில்உணர்ந்தார்”
எனமுடித்துக்காட்டினார்கள். இதில், சிவஞானமுங்கலைஞா
னமும்பேதமாகி யவற்றின்பேதந்தோன்றாமையாலும், அப்
படியேபாங்கினிலோங்கியஞானமும், மெய்ஞ்ஞானமும்பே
தமாகி யவற்றின்பேதந்தோன்றாமையாலும் மயங்கவைத்
தலென்னுங்குற்றம் மன்றாடிநிலைத்தது. சிவனடியேசிந்தி
க்குந் திருப்பெருகுவதுகலைஞானமும், பவமதனையறமாற்
றும்பாங்கினிலோங்குவது மெய்ஞ்ஞானமும் ஆம் என்று
கூறுவதே போதுமானதாயிருக்க (கழுதை-கழுதையாகு
ம்) என்பதுபோல (ஞானம்-ஞானமாகும்) என முடித்துக்
காட்டினமையால், அது மிகைபடக்கூறலும், வெற்றெனத்
தொடுத்தலும், கூறியதுகூறலும், மாறுகொளக்கூறலுமா
கிய குற்றங்களை நிறைபெறுவித்தது. இன்னபலகுற்றங்கள்
குடிபுக நமது த-முதலியாரும், அவர்குஞ்சங்கூடியுரை
த்ததப்புரை அவலப்பட்டதறியாது எமது நாயகாவர்கள்
கொண்ட யாற்றுகிறப்பொருள்கோளை வீணே புனாகுறி
யது அப்பெரியமுதலியாருஞ் சிறியமுதலியாருமே புரை
யுடையாரென்பதை யினிதுபொலிவுறச்செய்தது. நிரணி
றைப்பொருள்கோளா வித்தகையபலதோஷங்கணிறைந்து
அருண்மொழித்தேவர் திருவரக்குக்கிழுக்குண்டாயினதன்
றியு மந்நிரணிறைப்பொருள்கோளு மதினில்லாதுநின்றது.

இனி “இ”லகாநகறியவேண்டியவற்றை முறைபிறழ்விப்
பதுமடாது” என்று நம்மவர்கள் கொஞ்சினான். ஆகலின்

இலேசாகவறிதலே யவர்சம்மதமாயிற்று. அங்ஙனமாயின், யாற்றுநீர்ப்பொருள்கோளால் இலேசாக நான்குமுடிவுகளைப்பெற்றுத் தனித்தனிவிளங்கு ஞானங்களை நான்காகவேயறியாது நான்கையிரண்டாக்கிக் கிலுஷ்டகல்பநமாக நிரனிறைப்பொருள்கோளாலமைத்தறிவானெவன்? நான்குஞானங்களி லீரண்டுஞானங்களைச்சிதைத்து, அச்சிதைவுண்டஞானங்களினுண்மையைத் தண்டத்துக்குச்சிதையாத ஞானங்களோடொட்டியொன்றாக்கிக் கஷ்டப்பட்டுநம்மவர்தேடுங் கரும்பொருளினுண்மையை யினியேனும்யோசித்துப்பிணக்கறுவாராக. அன்றியும், அருண்மொழித்தேவர் முறைபிறழ்த்தொடுக்குந்தொடை பெரியபுராணத்திலோரிடத்தினுங் கண்டதில்லையென்று பிணங்கிக்கூறிய வப்பேயர்கள் (கழுதை—கழுதை) என்பதுபோலப் பெரியபுராணத்தில் (ஞானம்—ஞானம்) என்னு மிந்தப்பிரயோகத்தைப்போல வேறுபிரயோகங்களை எத்தனையிடத்திற்கண்டுகூறித் தமதுகட்சியைச் சாதித்துக்கொள்வார்களோ தெரியாது. நிரனிறைப்பொருள்கோளாலமைந்தசெய்யுட்கள் பெரியபுராணத்தி லின்னுமெத்தனையுள்ளனவெனக் காட்டுவார்களென்பதூந்தெரியாது. நம்ம த-வும், சு-வுஞ்சேர்ந்து எங்கண்மேலேற்றிய வஸம்பாவிதங்களெல்லாம் அந்தத் (த)வுக்குஞ் (சு)வுக்குமே சொந்தநிதிகளாயினமையால், இம்மட்டில் யாம் விஃரந்தியடைந்தாம்.

இனி “இக்கேள்விமுதலியன வீட்டிற்கு நிமித்தகாரணமாகிய முதற்பொருளை யுணர்த்ததற்கு உபாயங்களையாயிருக்க இவற்றை ஞானமென்பானேன்?” என்று நமது த - முதலியார்கொஞ்சியுரைத்தார். கேள்விமுதலியவைகள் உபாயங்களேயெனவும், ஞானமல்லவெனவும் எங்கேகண்டார்? எந்தப்பரமதடியனோ விவருக்கிவ்வாறு உபதேசித்தவன்? கேள்விமுதலியவை யித்தகையினவென் றிலக்கணங்கூறினவர் ஞானமுமித்தகையினதென் றிலக்கணங்கண்டு கூறுததென்னை? முந்தியதற்கு நூலாதரவும், பிந்தியதற்கு அஃதின் னையுங்கண்டு விவகரித்தார்போலும். ஐயோபாவம்! இவ

ரிவ்வளவிலையயாது “இவற்றை ஞானமெனக்கூறியதியாண்டு
மில்லையோவெனின், அஃதுண்டு; ஆயினும், உபசாரமே” என்று
உடனே சித்தார்த்தப்படுத்தினார். கேள்விமுதலியன ஞான
மல்லவென முதலிற்புலம்பிவிட்டு, பின் அதற்குமாறாக வவ
ற்றை ஞானமெனக்கூறிய பிரமாணமுண்டு எனக்கூறியது
என்னபேதைமை! அவற்றை ஞானமெனக்கூறியதாலேக்க
ண்டும், அங்ஙனங்கூறிய துபசாரமென்று பிதற்றவந்த தெ
ந்தவாதாவால்? அவ்வுபசாரமென்னுஞ்சொல்லை யெத்தனை
நாள் பட்டினிகிடந்து இவர்கற்றுக்கொண்டார்? அஃது
உண்மையன்று, உபசாரமேயென்பதைப் பிரமாணவாயி
லாகவும், நியாயவாயிலாகவுமன்றோ நிரூபிக்கவேண்டும்?
அஃதின்றித் தாங்குரைப்பதொன்று அபத்தமாயினும், அ
து உண்மையெனவும், தாங்குரைப்பதற்கு விரோதமாயுள்
ளது வேதமாயினும், அது பொய்யெனவும், எவ்வாறு பொ
ய்யென வத்த்டிக்கேட்டா லுபசாரமெனவும் புலம்புவது
இவருக்கும் இவரன்னசிலகயவர்களுக்கு மியல்பாயிற்று.
இதற்கு யார்என்னசெய்யலாம்? இது அவர்களுக்கு அயது
ொழுதிய தலையெழுத்தென்றறிந்தொதுக்குவதே ஸாதுக்
கள் ஸம்மதமென்க.

இதுநிற்க, நமது சு-முதலியாரைத் தெருவில்விட்ட
த-முதலியார் “பரம் அபரம் என்று ஞானபேதங்களை யாமுமங்
கிகரித்திருக்கின்றோம். ஸ்ரீசேக்கிழர்கூறிய ஞானப்பாடலிலது
சேராதென்பதே துணிவு” என யாம் விளக்கிய வெங்கள் வி
ளக்கத்தில் விட்டிலெனவந்து வீழ்ந்துவிட்டார். இதற்கு
முன்னர் யாழ்ப்பாணத்திலிருந்து பறந்தோடிவந் திரண்டு
விட்டிலெனவீழ்ந்து விரிமூலமாயின. அவற்றோடு இவர் மூ
ன்றாவது பூச்சாயினர். இந்த மூன்றாவதுபூச்சுப்பறந்தவழ
கும், பறந்துவந்து விளக்கைச்சுற்றி யலைந்தவழகும், பின்ன
ரதிற் பொட்டெனவீழ்ந்து சட்டெனத்தொலைந்தவழகு மி
னிதுதெரிவிப்பாம். அச்சிறுபூச்சு “இவர் அங்கீகரித்திருக்கின்
ற அவ்விரண்டுஞானங்களினுண்மையையறியேம்; அதனால், இவ
அப்பாடலிற் சேராவென்று கூறியகூற்றும், நான்கு சேருமென்று

கொண்டுகொள்கையும் பொருந்துமாறு சமாதானக்கூறுதம்" என வாய்திறந்தது. சேக்கிழார்பாடலி லிரண்டுஞானம் சேராவெனவும், நான்குஞானம் சேருமெனவுக்கூறிய எமது பட்சத்தை பெடுத்ததுவதித்த வச்சிதுபூச்சு அதனைமறுப்பதொழிந்து அவைபொருந்துமாறு ஸமாதானக்கூறுதம் என்றுபுலம்பியது என்னை? இரண்டுஞானங்கடுமென்பது அதன்கொள்கை. இரண்டுஞானங்கடாவென்பது எமதுகொள்கை. யாங்கடாவென்பதையே அதுவும்பொருந்தச்செய்யுமாயின், அது எம்மைவிரோதித்தது அதன்றிமைப்பயனேயாம். இப்படியே நான்குஞானம் சேருமென்று மெமதுபட்சத்தையே மீண்டுமது தழுவிக்கூறிற்று. நான்குஞானம் அந்தப்பாடலிற் சேராவெனக்கூறி, அவைசேருமென்று மெம்மை மறுப்பதொழிந்து கண்மயக்கேறிக் கரணம் போட்டுக்கவிழ்ந்துவிழ்ந்ததிஃதென்கொலோ?

இவ்வற்பஜந்துவைப்பார்த்து ஐயோ பாவம் என யாம் அதிகமாய்ப்பரிதாபப்படுகின்றோம். ஓர்ஜந்துவாக வருவதப்பட்டவிவர் "ஞானமென்பது தொகையால் ஒன்றும் வகையால் இரண்டும் விரிபால் நான்குமாம். ஞானம் ஒன்றே; அது அபரஞானம் பரஞானமென்றிருவகைப்படும்; அபரஞானம் கேள்வி விமரிசம் என்றும், பரஞானம்பாவனைசமாதியென்றும் விரியும்" என்று தமது சித்தாத்தத்தைப் புலப்படுத்தினார். தொகைவகை விரிகளான் முறையே யொன்றுமிரண்டும் நான்குமாக ஞானம் வெளிப்படுமாயின், நமதுமுதலியார் ஞானயிரண்டே யென்கூறியது எற்றுக்கு? ஞானம் நாலு என்பானா மறுப்பதும் யாதுக்கு? கேள்விமுதலியவைகளை ஞானமென்றது உபசாரமென்று பிதற்றியதும்என்னை? விரியினால் நான்காக ஞானமானது நிலைபெறுதலால், நாலுவிதஞானம் விடையாது என அகங்கரித்தெழுதல் நாசமடைந்தது. அன்றியும், விரிவாகியஞானத்தை யுபசாரமென்றிடல்போல வகைபாகியஞானத்தையு முபசாரமென்றொதுக்கித் தொகையாகிய ஞானமொன்றினையே ஞானமெனக்கொள்ளினஃதொருவாறுபொருந்தும். வகையைமாதிரங்கைக்கொ

ண்டு விரியையும், இவைகளுக்குமூலமாகிய தொகையைப்
 தழுக்கித்தல் என்னியாயமோ? தொகைஞானமொன்று,
 வகைஞானமிரண்டு, விரிஞானம்நான்கு என்று தாமேகூ-
 றினவர் தமதஞ்ஞானத்திரட்டினோர்மூலையில் ஞானம் ஏழு
 என்று இசைத்தபுதுமையாது? தமதுமுடிவு ஏழிலாகுமா-
 னால், விரியால்ஏழுஎனவன்றோ ஞானத்தைமுடிக்கவேண்-
 டும்? அங்ஙனமின்றி நாலாகவே முடித்தலால், நாலுக்-
 குமேல் வேறுஞானமில்லையென்றுநாட்டும் எங்கனாயகர்
 ஞானமே நலம்பெற்றுயர்ந்தது. இத்தொகைவகைவிரி
 விசாரத்தில் நமது ஈழநாவலருங் கொஞ்சந் தமதுகையை
 க்காட்டியிருக்கின்றனர். எங்ஙனமெனின், தமதஞ்ஞான-
 குடாமணி (அ) வதுபக்கத்தில் “ஞானத்தின்சொருபழம், அ-
 த இருமுதலாமாதம், கேட்டன்முதலியநான்கும் அவ்விரண்டன்
 வகையாமாதம் முன்னர்த்தெரிவிப்பாம்” எனவெழுதி (கக)
 வதுபக்கத்தில் “சிவஞானந்தொகையானொன்றாயும், வகையானி-
 ரண்டாயும், விரியான்மூன்றாயு நான்காயு நிற்குமென்பது தானே
 போதரும்” எனமுடித்துச்செருக்கியதுகாண்க. (அ)வதுபக்-
 கத்தில் கேட்டலாதிகளை வகைஞானமென்றார். (கக) வது
 பக்கத்தில் அக்கேட்டலாதிகளையே விரிஞானமென்றார். இ-
 வற்றுள் யாதுஸத்தியம்? இப்படி முரணிக்கூறுநாவலரை
 நல்லவராக்கவன்றோ முதலியார் மூலையிருந்துமுட்டி-
 யெழுந்தனர்? நாவலருக்கும், முதலியாருக்கும் அஞ்ஞா-
 னமே ஞானமாயினமையால், அன்னோரோரினமாகி யொ-
 துக்குண்டனொன்க. இவருள், ஈழநாவலருக்கு முன்புயர்-
 ம் நல்லறிவுச்சுடர்கொளுத்தியதில் கேள்வி, விமரிசம், பா-
 வனை என்னுமிவைமூன்றும் பிறவியைத்தவிர்க்காவெனவு-
 ம், ஸமாதியொன்றே ஜநநமாணங்களைப்போக்குமெனவுந்-
 தாயுமானசுவாமிகள்கூறியபாடையுதகரித்துத் தெளிவித்-
 தோமாகையால், அதுவே நமதுமுதலியார் (கேள்விவிமரிச-
 மோரினம், பாவனைஸமாதியோரினம்) என்றவிடத்திலும்பயன்
 பட்டு அவரைத்தலைகுனிவிக்குமென்க. இரண்டிரண்டை-
 யோரினமாக்குவது பிழையும், முதன்முன்றையோரினமு

ம், முடிந்தகிட்டையை யோர்தனியுமாக்குவதே பிழையன்
மையுமாகவறிந்தடங்குக. முன்முன்று அபரமும், பின்னொ
ன்றுபரமுமாகும். இவையிங்ஙனமாக, நமதுமுதலியார் சே
க்கிழார்பாடலி விரண்டுஞானஞ்சேராதகூற்றும், நான்கு
ஞானஞ்சேர்ந்தகொள்கையும் பொருந்துமென ஸமாதான
ங்கூறியவகையாதோவறியேம். அம்முதலியாரதுவைபவ
மிவ்வாறுநிலைதளர்ந்தழிதலால், அவர்கொண்டிருக்கு மிது
மாப்பைமுற்றுமிறக்கி அவருக்குமுழுசேஷமந்தேடுவாம்.

நமது சு-வைத் தெருவிவிழுத்த த-முதலியார் “இப்
பெரியபுராணச்செய்யுளிலுள்ளது இரண்டுஞானமோ நான்குஞா
னமோ என்னும்வழக்குக்கு மதுமாற்றங்கூறுவாம்” என்றுதொ
டங்கி அந்தப்பாடலை யிஷ்டம்போலந்வயித்துக்கொண்டு
அதில், அபரஞானம் பரஞானம் என்பவைகளே பெறப்ப
ட்டனவெனவும், அவற்றுள், கலைஞானமே அபரஞான
மும், மெய்ஞ்ஞானமே பரஞானமுமாகுமெனவும், கேட்
டல் சிந்தித்தலென்னுஞ் சாதனங்களைக் கலைஞானமாகிய
வபரஞான முள்ளடக்கிக்கொண்டிருக்கிறதெனவும், அவ்
வபரஞானங்கிடையாதபோது சிவபாதத்தைச்சிந்திக்குஞ்
சம்பத்துவிருத்தித்தற்குக் காரணமாகிய மெய்யுணர்வுகிட
டாதெனவும், தெளிதல்நிட்டையென்னுஞ் சாதனங்களை
மெய்ஞ்ஞானமாகிய பாஞானமுள்ளடக்கிக்கொண்டிருக்கி
றதெனவும், அப்பரஞானங்கிடையாதபோது கலைஞானம்
வாயிலாகப் பிறப்பை வேறறக்களைந் தெறிதற்குக் காரண
மாகிய பேருணர்வுகிட்டாதெனவுங்கூறிச் சிலபொய்களை
யும்பெருக்கித் தமதுஆபாஸத்தைக்கொட்டி யளந்தார்.
இதனதுயோக்யதை யித்தகையினதென்று யாவருமறிந்து
காற்கடைகொண்டொதுக்கச்செய்வாம். இச் “செவனடியே”
என்னும்பாடலை நமது த-பண்டிதர்ந்வயித்துப் பொருள்
கூறியதனால்விளைந்ததீமையை விந்நூலில் (௨௭) வதுபக்க
த்தில் விரிவுபடக்கூறினும். இனி அவர்கூறிய யேனையவவ
லக்ஷணங்களையுமெடுத்துக்காட்டிக்களைந்திடுவாம். அச்செ
ய்யுளில் இரண்டேஞானம் பெறப்பட்டதென்றா. ஏகாத்

தேற்றங்கொண்டெழுந்தவவை யின்னுமொருஞானத்தை
 த்துணைகொள்ளவாவது, இருக்குநிலையினின்று குறையவா
 வது கூடாவன்றோ? இங்ஙனமாக, கேட்டல் சிந்தித்தல்க
 ளையபரத்தினும், தெளிதனிட்டைகளைப்பரத்தினு முள்ள
 டக்கமாக விவரகூறியவாறென்னை? இவ்விவகாரத்தில் செ
 ந்திராதையர் நாலுஞானம் யாண்டுங்கண்டதுமில்லை கேட்
 டதுமில்லையென்றார். ஈழநாவலர் அச்செய்யுளிலுட்படு
 பொருளாக நாலுஞானமுண்டென்றார். நமது முதலியார்
 நாலுஞானமென்றும் நமதுமதம்நாறிப்போமென்று அ
 வைகளை நாலுசாதனங்களென்றார். சாதனங்களென்றவிட
 த்துஞ் சாதனஞானங்களென்றே யவைபெயர்ப்பெறும். இந்
 தநாலும் பரமபரமென்னு மிரண்டினுக்கு ஸாதனமாவது
 போல அபரம் பரத்துக்குஸாதனமாகத் தட்டில்லையாகை
 யால், நாலுஸாதனங்கள்போல அபரமும்ஸாதனமாகக்கழி
 ந்து ஞானம்ஒன்றேயென நிலைபெறும். அதனால், நமது
 முதலியார் ஞானம்இரண்டேயெனச்சாதித்தது இளிச்ச
 வாயன்ஞானமாகமுடிந்தது. பரஞானத்துக்கு ஸாதனமா
 கிய அபரமோர்ஞானமாகிநிலைக்கும்போது, அவ்விரண்டி
 னுக்குஞ் சாதனங்களெனக்கொண்ட கேட்டலாதிநான்கு
 ம் ஏன்ஞானங்களாகமாட்டா? இந்தநியாயத்தால் ஞான
 ம் இரண்டேயென்பதழிந்து ஞானம்நான்கேயென்று சா
 திக்கப்பட்டது. ஞானம் ஒன்றேயெனவும், ஞானம் நான்
 கேயெனவுஞ் சாதித்துக்காட்டினோமாகையால், ஞானம்
 இரண்டேயென்றுசாதித்த நமதுமுதலியாரதுஞானம் மு
 தலறுந்தொழிந்தது. இனிக்கலைஞானமே அபரஞானமும்,
 மெய்ஞ்ஞானமே பரஞானமுமாகுமென்றார். இஃது யாரு
 மறியாத அறியவிஷயம்போலும். இவ்வளவருமையானவி
 ஷயத்தை அவரன்றி யாரறிந்துசொல்லப்போகிறார்கள்? இ
 வ்வறியவிஷயத்தை யிவர்கொல்லவாராதல்கொண்டேபோ
 லும் (ஞானம்என்பது அறிவு) என்னுகூறிய எங்களைத் தூஷித்த
 து? இவர் “அபரஞானங்கிடையாதபோது சிவபாதத்தைச்சிந்தி
 க்கும்ஸம்பத்து இருத்தித்தற்குக்காரணமாகிய மெய்யுணர்வுகிட்

டா” தெனவு மோர்புதுமைகூறிரான்றோ? இவரதுபோதத்தால் ஞானஸம்பந்தருக்கு அபரஞானக்கிடையாதிருக்குமாயி னவருக்குச் சிவபாதத்தைச் சிந்திக்கும் ஸம்பத்தும், அதுவிருத்தித்தற்குக் காரணமாகியமெய்யுணர்வுங்கிட்டாவென்றே நிச்சயமாயிற்று. அன்றியுமிதில் மெய்யுணர்வானது சிவபாதத்தைச்சிந்திக்கும்ஸம்பத்தை விருத்திசெய்வதொன்றெனவிரித்தார். மெய்யுணர்வென்னுங்கால் மெய்ஞ்ஞானம் என்றுபெறப்படும். மெய்ஞ்ஞானம் வலித்தித்தபோது சிந்தித்தஞ்ஞானஞ் சீவிக்கமாட்டாது. சுட்டற்றவதுபவாதீதமாகிய திரிபுடிநீக்கமே.மெய்ஞ்ஞானமாகையால், அந்தமெய்யுணர்வு சிந்திக்கும்ஸம்பத்தை விருத்திசெய்யுமென்றது சிரிப்புண்டஞானமாயிற்று. இன்னுமிவர் “பரஞானக்கிடையாதபோது கலைஞானம்வாயிலாகப் பிறப்பைவேரறக்களைந்தெறித்தற்குக் காரணமாகியபேருணர்வுகிட்டா” தெனவு மோரதிசயங்கூறிரான்றோ? இவரதுபோதத்தால் ஞானஸம்பந்தருக்குப் பரஞானக்கிடையாதிருக்குமாயி னவருக்குக் கலைஞானம்வாயிலாகப் பிறப்பைவேரறக்களைந்தெறியும் ஸம்பத்தும், அதற்குக்காரணமாகிய பேருணர்வுங்கிட்டாவென்றே நிச்சயமாயிற்று. அன்றியுமிதற் பேருணர்வானது கலைஞானம்வாயிலாகப் பிறப்பைவேரறக்களைவதொன்றெனவும்விரித்தார். பேருணர்வு, சிற்றுணர்வுக்குணர்த்துவதொன்று. அதாவது சிவனது அறிவு. சிற்றுணர்வு, உணர்த்தவுணர்வதொன்று. அதாவது சீவனது அறிவு. முன்னையது அறிவிக்குமறிவு. பின்னையது அறியுமறிவு. இவ்விளக்கத்தாற் பேருணர்வினையதென்று வியத்தமாயிற்று. இந்தப்பேருணர்வு சிற்றுணர்வினிடம் பொருந்துதல் யாங்ஙனம்? பொருந்தாததொன்றைப் பொருந்துமென்று சிற்றுணர்வாகிய வான்மாவினிடமேற்றியது அனங்கதமேயாம். ஈண்டுப்பேருணர்வென்பது னெறுபொருள்பயக்குமேனின், அதனை முன்னரோவிளக்கியிருத்தல்வேண்டும். அபரஞானவிவகாரத்திற்குட்டிய மெய்யுணர்வுக்கும், பரஞானவிவகாரத்திற்குட்டிய பேருணர்வுக்கும் பேதத்தையுங்காட்டி நினைத்தல்வேண்டும். சொற்களை யொன்றோடொ

ன்று ஸம்பந்தமின்றிப்புணர்த்தி வெளிப்படுத்துதலே தமக்குப் பெருமையாகவெண்ணுதல் தம்மைத்தலைசாய்விக்குமென்க. இனியவர்கொண்டகோளிலமைந்தபேருணர்வு பிறப்பை வேரறக்களைந்திடுமென்றார். அங்ஙனங்களைபுங்கால், அதுகலைஞானம்வாயிலாக முடியுமென்றார். இவ்வளவும் பரஞானங்கிடைத்தபின்னரே யமையுமென்றார். இதனால், பரஞானங்கிடைத்தபின்னரே கலைஞானப்பிரஸங்கமும், பேருணர்வின்வித்தியும், பிறவிநாசமும் கேட்கப்படுகின்றன. இவையொன்றற்கொன்றதீதமும், யாவும் பரஞானத்திற்கதீதமாதலும் வெளியாயின. இப்படியன்றோ சைவபரிபாலனம்பண்ணுதல்வேண்டும்? பரஞானம் கீழ்ப்படியாயொழிந்து நிலைகலங்குதல் எந்தச்சைவதூலால் ஸமர்த்திக்கத்தக்கதோவறியேம். பரஞானத்தின்மேலிட்டதொருஞானமுமில்லாதிருக்கவும், நம்மவரதனைத் தாழ்வுபடுத்திக்கண்ணைமூடிக்கொண்டு விவகரித்தது கண்மூடிஞானமேயாம். அங்ஙனம் விவகரித்தவர் பரஞானம் இந்தகையதெனவாவது வெளிப்படுத்தினாரா? அதுவுமில்லை. இவ்வாறு நமது முதலியார் விபரீதத்தாற்பிதற்றியதைப் பேய்ப்புலம்பலென்றே கொண்டொதுங்குவர்மேலோர். இந்தவிசாரத்தால் “சிவனடியே” என்னும்பாடலிலுள்ளது “இரண்டுஞானமோ நான்குஞானமோ என்னும்வழக்குக்கு மறுமாற்றங்கூறுவாய்” எனவெளிவந்த அம்முதலியாரதுசெருக்குத் தலைகவிழ்ந்துபோயிற்று.

இனி நமது த-முதலியார் “இச்செய்யுளிலுள்ளது இரண்டுஞானமே. இவ்விரண்டேஞானமெனப்படும். இதற்குப்பிரமாணம் “உயர்ஞானமிரண்டாமாறாமலமகலவகலாதமன்னுபோதத்திருவருளொன்றொன்றதனைத்தெளியவோதுஞ் சிலாகமம்” ஆம். இது சிவப்பிரகாசமென்னுஞ் சுருதியிற்கண்டது. இதனினும் பவிஷ்டப்பிரமாணமொன்றுவேண்டுமோ?” எனத்தமதுமலவாய்நிறந்துரையாடி மகிழ்ந்தார். இவர் “இரண்டுஞானமே. இவ்விரண்டேஞானம்” என்றுகூறியஸம்பிரமத்தை முன்னேயாம் வெளுக்கச்செய்தோமாகையாலும், “உயர்ஞானமிரண்டாம்” என்னுஞ்சிவப்பிரகாசச்செய்யுளைச் செந்திரநாதையர்-சபரபதிப்பிள்ளையென்பவர்க ளெடுத்தாண்டபோது எடுத்துக்

கொண்ட பிரமேயத்தை யதுசாதிக்கமாட்டாதென ஈயா யங்காட்டி. ஸமர்த்தித்தோமாகையாலும், அன்னோமைது த்த (ஞானபேதத்தெளிவு - ஞானபேதத்துணிவு) களைப் பார்த்து ம், பாராதவர்போல வவற்றிலுள்ளநியாயங்களை வருவி த்து நமது முதலியாரோர்ஸமாதானமுந் தேடாமையா லும் அம்முதலியார்தேடிய சிவப்பிரகாசச்சுருதி “சிவன டியே” என்னும்பாடலுக்குப் பிரமானமாகாதடங்கியது. அச்சிவனடியே யென்னும்பாடலில் யாற்றுநீர்ப்பொருள் கோளால் நான்குஞானம் பெறப்படுதலால், அதற்குப்பிர மாணம் “கேட்டலுடன்சித்தித்தறெளிதனிட்டை கிளத்தலென விரண்டாங்கிளக்கின்றானம்” என்னுஞ் சிவஞானசித்தியே யாம். இதனினும் பலிஷ்டப்பிரமாணமொன்று வேண்டு மோ? சிவப்பிரகாசம் பலிஷ்டப்பிரமாணமேயாயினுஞ் சித்தியாரில் ஈயாப்பியமாகலானும், அதற்குச் சித்தியார் விபாகமாகலானும், அச்சிவப்பிரகாசத்து மிரண்டேஞா னம் எனக்கூறுது இரண்டுஞானத்தோடு சித்தியாரிற்கூறிய நான்குஞானத்தையுங் கூறினமையானும் நமது முதலி யார்செய்யவந்த ஜாலவீத்தை சிரிப்புண்டழிந்தது.

இம்மட்டோ, (ச) முதலியாரைத் தடுத்தாட்டுகொண் ட (த) முதலியார் சிவஞானபோகிகள் - கச்சியப்பமுனி வர்முதலிய சிவாதுபூதிமாண்களுடையபெருமையைத் தம க்குத் தெரிந்தவரையிலேடுத்தேழுதி, அவர்களைநோக்க இவரெவ்வளவு என்று எமதுநாயகரவர்களைத் தூஷித்தார். எமதுநாயகராவது, யாமாவது, எங்களைச்சோந்தவர்களா வது அப்பெரியோர்களைத் தூஷித்தாலன்றோ வதற்குப்ப ரிகாரந்தேடி யவர்களைப்பூஷித்துக்கூட்டவேண்டும்? யாமு ம், எமதுநாயகரும் அம்முனிவர்களைத் தாழ்வுகூறினதில் லையேர்வெனின், பூர்வபட்சிகள் தாங்கள் விபரீதத்தாற் புலம்புவதற்குத் தாமமாக அம்முனிவர்களைச்சான்றுகூறுங் கால், அவர்வாக்குகளை யவ்வாறுகொண்டால் தாழ்வுண் டாமென்றதேயன்றி வேறில்லை. எமது நாயகரவர்கள் வெ ளிப்படுத்தியிருக்குஞ் சிவாதிக்யாத்நாவனி - கூரேசவிஜ யபங்கமுதலிய பலதூல்களிலும் (திராவிடமஹாபாஷ்யமுனி வர்) எனச் சிவஞானஸ்வாமிகளைப் பிரஸ்தாபித்துப் பலவி

டங்களிற்புகழ்ந்து துதித்திருப்பதை நமது த - முதலியா
ரறியார்போலும். சிவனடியார்களாகிய அவர்கள் பேரில்
எங்களுக்கு இருக்கும் பை அன்பின் சொரூப மின்னதென்
றறியாத அத் (த) முதலியாரெங்ஙனமறிவார்? அச்சிவ
ஞானயோகி முதலியவர்களும், ஞானஸம்பந்தரும் ஸமம்
என்று பூர்வபட்சிகள் பிதற்றினால் ஞானஸம்பந்தப் பெரு
ந்தகைக்கு முன்னர் அம்முனிவர்க ளெங்ஙனம் ஸமமாவர்
என யாங்கடாவினோம். இது அம்முனிவர்களைத் தூஷி
த்ததாகாது. ஞானஸம்பந்தர் (பதியான ஞானமுனிவன்) என்
று படிக்கப்பட்டவராகையால், அவருக்கு அவலோஸமமெ
ன்க். பூர்வபட்சியார் எம்மைத் தூஷித்தது இவ்வாறு பரிகா
த்தைப்பெற்றமையா லம்முனிவர்களைப் பரிந்து கூறவந்த
அத் (த) முதலியாரது குறைவை இனிக்கொஞ்சமெடுத்துக்
காட்டுவாம். இவர் "ஸ்ரீ உமாபதிசிவாசாரியர் பரம்பரையில் ஒரு
வரும், திருவாவடுறை யாதீனப் பிரதமாசாரியருமாகிய ஸ்ரீ நமச்
சிவாய தேசிகர்) என்று எழுதினர். ஸந்தானகுரவர் நால்வ்
ருள், உமாபதிசிவாசாரியர் ஒருவர். ஒருவரான விடத்தும்
அவர் நாலாவதாயுள்ளவர். அவருக்கு முன் மூவர்படிக்கப்
பட்டுள்ளார். முதன்மூவரை விடுத்து நாலாவது புருஷனைப்
பிரஸ்தாபித்து அவரது பரம்பரையென்னுங்கால் அவர் யா
ருடைய பரம்பரையென்பது விளங்காமற்போயிற்று. மு
தன்மூவருள் மெய்கண்டசிவாசாரியர் பரம்பரை, அருண
ந்திசிவாசாரியர் பரம்பரை, மறைஞானசம்பந்தசிவாசாரி
யர் பரம்பரையென வேறு பரம்பரைகளிருந்தாலொழிய
உமாபதிசிவாசாரியர் பரம்பரையென வொன்றைப் பிரஸ்தா
பிப்பது குணஞ்செய்யாது. இவ்வாசாரியர்க ளால் வரு
மொருவர்பின்னொருவராக வந்தவர்கள். இவர்களுக்கு மூ
லமாயுள்ளபேர் ஸ்ரீ நந்திகணதிசர், சந்திரகுமாரபகவான், சத்
தியஞானதரிசனிகள், பாஞ்சோதிமுனிவர் என்பவர்கள்.
இவர்களுக்கும் மூலமாயுள்ளவர் ஸ்ரீ சிவபெருமான். இவ்
வுண்மையுணர்ந்தபேர் ஸ்ரீ கைலாஸபரம்பரைத் திருவாவடு
றை யாதீனம் என்று பண்டைக்காலத்தொட்டு வழங்கிவ
ருகின்றார்கள். இதற்கு மாறாக நமது முதலியார் யானாக

ருதியோ வேர்புதுகற்பனைசெய்துகொண்டனர்? ஸ்ரீகச்சி யப்பமுனிவர் முதலினோர் இரண்டுஞானங்கூறியது ஸ்ரீசே க்கிழார்பாடலையதுஸரித்தன்றெனவும், அவர்களிரண்டுஞா னங்கூறியதுபோல யாமும்ஸந்தர்ப்பித்தவழி இரண்டுஞா னங்கூறுவேமெனவும், அன்னோர்வாக்குகள் எடுத்துக்கொ ண்டபிரமேயத்துக்குப் பிரமாணமாகாவெனவும் எமதுஞா னபேதத்தெளிவு, ஞானபேதத்துனிவுகளிற் பலபடியால் யாம் நிரூபணஞ்செய்திருக்கிறோமாகையால், நமது முதலி யாரொடுத்தாண்ட தணிகைப்புராணத்தை யாம்தொடாமல் விஃராந்தியடைந்தாம். சீகாழிப்புராணம் அதனையாக்கி யோரதுயோக்யதையா லலங்கதமுற்றிருக்கின்றமையர் ல த்நையறவேயொழித்தாம்.

நமது சு-வைப்பிடித்தலைக்குங்கிரகமாகிய த-முதலி யார் “இவர்செய்திருக்குஞ் சிறியபுத்தகங்களின் கண்ணேயாம்” என வெமதுநாயகரவர்கள் சிறுதூல்கள்செய்த சிறுமை யை யெடுத்துக்காட்டினர். நமதுமுதலியார் செய்திருக்கும் பெருதூல்களுக்களவிலையாகையால், அவரதுபெருமைக்கு முன்னர் நாயகர்பெருமையைத் தாரதம்யம்பட விளக்கினா ன்போலும். நமதுமுதலியார் தாம் கவிராயராசத்தோன்றி மூலேமுடக்குகளின்முட்டிக் காலம்போக்கிவந்ததற்கு அவ ர்பேர்டிளங்க “ஞானபேதவிளக்கமறுப்பு” என்னும் பெரிய பிரபந்தம் இப்போது வெளியிட்டாராகையால் இறுமாந்து தம்மைமறந்து கூறினார். எமதுநாயகரவர்கள் வெளியிட்டி ருக்குதூல்கள் சிவாதிக்கயரத்நாவளி,சைவகுளாமணி,சிவத த்வசிந்தாமணி,சித்தாந்தரத்நாகரமுதலிய பலவுளவென்ப துயாவருபுறியார்கள். இவற்றுளொவ்வொருதூலும் (௨௦) (௩௦) (௪௦) பாரங்களுக்கதிகமாக விரிந்துவிளங்கும். இவை களைக்கண்டு பொருமையால் வயிறெறிந்து நமதுமுதலியார் வாயிலடித்துக்கொண்டால் யார்என்னசெய்யலாம்? இது அவர்தலையெழுத்தென்க.

இக்கவிராயர் விதியோடு எழுதக்கற்றவராகையால் ஓரிடத்தில் “சிக்க கற்பகுத்திரமுதலிய வேதாங்கங்கள்” என்

று எழுதினார். சிசைசுதயென்றால் கீர்வாணமாய் விடுமென்று சிக்கையென்று தமதுசிக்கை வெளிப்படுத்திக்கொண்டனர் போலும். சிசைசுதயென்றெழுத விசையாதவிவர் (ததநந்தம்-ஆநந்தம்) முதலிய கீர்வாணபதங்களை ஏனோ ஆளவேண்டும்? தாம் வடகலையிலும் வல்லாரென்பதை எல்லார்க்கு மறிவித்துத் தமதுகல்லாமையைக் காட்டினார்போலும். இவரது ஜந்மம் சீசிகொடிது! கொடிது!!

இனிச் “சிவனடியே” என்னும்பாடலில் எமது நாயகரவர்கள் “சிவனடியே - திருப்பெருகுசிவம்” என்பதையும், “பவமதனையறமாற்றும்” என்பதையும், “உவமையிலா” என்பதையும், “உணர்வரிய” என்பதையும்விட்டு “சிந்திக்குஞானம்-பாங்கினிலோங்கியஞானம்-கலைஞானம் - மெய்ஞ்ஞானம்” என்பவைகளை மாத்திர மெடுத்தாண்டது தவறு என்று தவறுபடக் குரைத்தார். இப்போது நேர்ந்தவாதம் ஞானமிரண்டு-நான்கு என்பவைகளைப்பற்றியேயன்றிப் பிறவிஷயங்களைப்பற்றியன்று. அவைகளைப்பற்றியசர்ச்சையுண்டாயி னப்போது அவற்றைவிரிப்பதும் அவசியந்தான். அஃதில்லாதபோது வீண்கடையைப்பரப்பிக்கொண்டு நமதுமுதலியாராழுது ஓய்ந்ததுபோல் யாமுமழவேண்டுமென்றது என்னபேதத்தை? அவர்விரித்தவாய்மையின்வளம் களமுற்றழிந்ததை அழகுபெற மேல்விளக்கினோமாகையால் இனியேனும்வீணதனப்பிரஸங்கத்துக்குவராம லடங்கிவாழ்வாராக.

இந்தப்புத்திமான் வேறொரு விசேடம்பகர்ந்தனர். என்னெனின், “சிவனடியே” என்னும்பாடல் என நாயகரவர்கள் கூறியது தவறு எனவும், “சிவனடியே” என்னு முதற்குறிப்புப்பெரியபுராணச்செய்யுள் எனக்கூறுவது உரித்தெனவும் விரித்ததேயாம். அங்ஙனம்விரித்ததில், (“சிவனடியேசிந்திக்கும்” என்பது ஒருபாடலோ? அது முதற்குறிப்பென இவருக்குப்புலப்படுவது இன்னமெத்தனைநாட்செல்லுமோவறியேம்) என முழு அகங்காரவடிவமாய் நின்றார். யாம் கூறியதாலுண்டாகுங்குற்றத்தை இலக்கணமுகத்தானும், உதாரணமுகத்தானு மிவர்விளக்காமல் வீணிறுமாப்புக்கொண்டு குரைத்ததிலென்னபயன்?

(இச்சூத்திரத்தை “பெண்மைசுட்டிய” என்னுஞ்சூத்திரத்தின்பின்வையாதீண்டுவைத்தார்) எனச்சேனுவலையார் பிரயோகித்தனர்.

(இக்கருத்து “வினைமுற்றேவினையெச்சமாகலும்” என்னுஞ்சூத்திரத்துட் “கானவிரிப” என்னுஞ்செய்யுளிற்காண்க) என்று ஸ்ரீசுவாமிநாததேசிகர் பிரயோகித்தனர்.

(அவற்றிற்கெழுத்தென்னுக்குறி “மொழிமுதற்காரண” மென்னுஞ்சூத்திரத்தாலோதபவாகலி னீண்டெதிரதுபோற்றியாளப்பட்டது) எனவும், (அவை “இயற்சொற்றிரிசொல்” என்னுஞ்சூத்திரத்தாற் பிற்கூறுபவாகலின் ஈண்டெதிரதுபோற்றியாளப்பட்டது) எனவும் ஸ்ரீசங்கரநமச்சிவாயப்புலவர்பிரயோகித்தனர்.

(“முதலிற்கூறும்” என்னுஞ்சூத்திரத்துட் சேனுவலையருமீவ்வாறேகூறி உரையாசிரியரைமறுத்தனர்) எனவும், (அகரமுதலியபொருட்கு ஈண்டெழுத்தென்னும்பொதுப்பெயர்கூறி “அவற்றுள் “அ இ உ” “ஆ ஈ ஊ ஏ” “ஒளகாரவிறுவாய்” “னகரவிறுவாய்” “வல்லெழுத்தென்ப” “மெல்லெழுத்தென்ப” “இடையெழுத்தென்ப” என்னுஞ்சூத்திரங்களாற்சிறப்புப்பெயர்கூறுமாறிக) எனவும் ஸ்ரீசிவஞானயோகிகள் பிரயோகித்தனர். இன்னும்பலரிவ்வாறேகூறியிருக்கின்றனர்.

இவர்கள் தாங்களெடுத்தாண்டசெய்யுள்களின் முதனிலைமொழிகளை முதற்குறிப்பெனத்தொடுத்து யாண்டுங்கூறாமையால் எமதுநாயகரவர்கண்மேலேற்றியதோஷத்தை அப்பெரியோர்கள்பாலுமேற்றி அவர்களையுங் கல்லாதவொனக்காட்டித் தமதிலக்கணப்புலமையையும், அதற்காதாரமாகிய இலக்கணதூலையும் நமதுமுதலியார் உலகறியநாட்டுவாராக.

இதுநிற்க, பெரியபுராணத்திலுள்ள செய்யுட்கள் முதற்குறிப்புள்ளதும், முதற்குறிப்பில்லதுமென விருவிதப்பட்டிருக்கின்றனவோ? அங்ஙனமிருப்பினன்றோ “முதற்குறிப்புப் பெரியபுராணச்செய்யுள்” எனத்தாழ்கூறியவாறு பிறிதினியைபுரீக்கிய விசேடணத்துக்குப் பெருமையுண்டாகும்? பெரியபுராணத்துள் முதற்குறிப்புச்செய்யுளினுவாயின், முதற்குறிப்பில்லாச்செய்யுளெதுவோ? இதற்கு நமதுமுதலியார் பதில்சொல்ல முடியாதாகலானும், இவர் புலம்புமா

து எவ்வான்றோருங் கூறாமையர்னும், யாங்கூறியவாறே அன்றோ பலருங்கூறியிருத்தலானும் எமதுபட்சமே ஸர்வஸம்பிரதிபந்நமாயிற்று. “கந்தமுந்தேனுஞ்சுருக்கமுங்காதற் குறில்குறிலே, சந்தமுந்தீரசைதேமாந்தண்குன்றந்தன்சீர்திருவும், கொந்தவிழ்கோதாய்குறடிரைவெள்ளைக்கறத்தெழுவாய், அந்தமுமாவுமிருசீருமோனையுமாமுதுப்பே” என்னுஞ்செய்யுளில் கந்தமென்றற்றொடக்கத்து முதனிலைமொழிகளை நமதுமுதலியார் கூறியவாறு முதற்குறிப்பென தூலாசிரியர் சொல்லாமை யாலேயே அவைகளை யொவ்வொருசெய்யுளாக வெந்தமட்டியுங்கொள்ளானாகையால், நமதுமுதலியார் விபரீதம்பேசியது “சிதம்பரத்தி-லையன்றனக்கறியலாம்” என்றபடியாயிற்று. அந்தோ விவரதறிவின்றன்மையழகிது! அழகிது!!

இவ்வளவிலமையாது “நாலுஎன்பது தென்மொழியோ வடமொழியோ” எனச் சங்கித்துநின்றனர். இது வருவற்ற தென்மொழியெனப் பலருங்கூறுவர். இதனையோர்புத்தகத்தின்மூலமாயெம்மைக்கேட்டுத்தெரிந்துகொள்ளவேண்டுமா? வீதியிற்போகிறபோது பள்ளிக்கூடங்களுக்குப்போகுஞ்சிறுபிள்ளைகளில் யாரையாவதுகேட்டால் அவர்கள்சுலபமாய்த்தெரிவிப்பார்களே! யாம்(நாலு) எனப்பிரயோகித்தது தவறுஎனக்காட்டுவதாயின், அதற்குப்பிரமாணமும், வியாயமும் எடுத்துக்காட்டி மறுக்கவேண்டும். அங்ஙனமின்றி, வீண்கேள்விகேட்டுத் தலைதடுமாறினாரிதென்கொலோ? அன்றியும், இவர் “அதசோது” என்னுந்தொடர்மொழியில் அது என்னுஞ்சுட்டுப்பெயர் அங்ஙனங்கூறியதெனத்தொழின்மேலாகிநிற்கவும், அவ்வுண்மையை யுணராது, அதனைப் பொருண்மேலேற்றி “அதுஎன்பது ஒருமை, அச்சுட்டுச்சுட்டியஞானபேதங்கள்என்னும்பெயர்பன்மை” என விவரதஞ்ஞானத்தை வெளிப்படுத்தினாரிதென்கொலோ? இவரதறிபாமைகொடிது பாவம்! பாவம்!! இவ்வாபாஸமுதலியார் சிலகுறட்பாக்களையுதகரித்து எமதுநாயகரவர்களைத் தூஷித்தார். அவற்றிற் கிலக்காயுள்ளவர்கள் அவரும் அவரது குஞ்சுமேயென்பதை யாவருமறிவார்கள்.

அவ்விஷயத்தில் யாம் அதிகசிரமமெடுத்து ஸமாதானஞ் சொல்வது அவசியமன்றென வுபாதியடைந்தாம்.

இங்ஙனநிற்க, எமதுநாயகரவர்கள் “சிவனடியே” என்னும்பாடலில் “சிவஞானம்” என்பதற்கு “சிவனடியேசித் திக்குந்திருப்பெருகு” என்பது இலக்கணமும், “பாங்கினிலோங்கியஞானம்” என்பதற்கு “பவமந்நையறமாற்றம்” என்பது இலக்கணமும், “கலைஞானம்” என்பதற்கு “உவமையிலா” என்பது இலக்கணமும், “மெய்ஞ்ஞானம்” என்பதற்கு “உணர்வரிய” என்பது இலக்கணமுமாம் என்றுகூறியதற்கு நமது சு-வை. ஆட்டிப்புடைக்குந் த-முதலியார் “பின்னொடர் மொழிக்கு முன்னொடர்மொழி அடையென இவருக்குப்படிப்பியாது இலக்கணமெனப்படிப்பித்த சுயவனெவனோ” என்றுபெருந்துக்கத்தின்மூழ்கினார். இவருக்கு அவற்றையடையெனத்தற்பித்த பெருந்தடியன்றலைகுனிய வதனுண்மையையுணர்த்துவாம். ஆண்டு இலக்கணமென்று எமது நாயகரவர்கள் கூறியது அந்த ஞானங்களின்விசேடணத்தையன்று. அவற்றானுணர்த்தப்பெற்ற வஸாதாரணதர்மத்தை. இதனையறியாதபெரும்பேதையார் இனி “இலக்கியங்கண்டதற்கிலக்கணமியம்பலிற், பகுதிவிசுதிபகுத்திகடரின்றதை, வினப்பெயரல்பெயர்க்கிடையையெனலே” என்னுஞ்சூத்திரத்தில் இலக்கியமென்னுஞ்சொற்கு ஆன்றோராற்செய்யப்பட்டுள்ள தூல்களெனவும், இலக்கணமென்னுஞ்சொற்கு அவற்றினமையெனவுங்கொண்டு, அந்தூல்களின் முதற்பாகங்களைப்பகுதியார்களவும், அவற்றின் கடைப்பாகங்களை விசுதியார்களவும் பிரித்துக்காட்டி, நடுநின்றவற்றைப் பெயரிடையிலையெனக்கூறி இவரதுபாண்டித்யத்தைப் பிரகடனஞ்செய்வார்போலும். இவர் இலக்கணமென்பாராமறுத்து அடையென்றெழுதவேண்டுமெனக்கற்பித்தாரன்றோ? அங்ஙனங்கற்பித்தவர் அவ்வடையின்னதெனவும், அதன்பேதமும், பிரயோஜனமுமின்னவெனவுமறியாராகலின், இவரது அடையைக் கறுப்புநிறமுடைய கேழ்வரகடையோ, வெள்ளைநிறமுடைய கம்படையோவெனக்கேட்டு விலாவிற்சீரிக்கின்றனர்பெரியோர். அடை என்னுஞ்சொல்லேயன்றி யதன்

பொருளறியாதுகுளறியவிவருக்கு அதனுண்மையை யுணர்ந்தலாமென்றால், ஊசியின்காதி லொட்டகம் துழைந்தாலுதுழையும், இவரது புத்தியி லதனுண்மை துழைவது கஷ்டம்! கஷ்டம்!! ஆயினும், எம்மைச்சரண்புகுந்திடுவாராயின், அவர்மாட்டி ரங்கியருளுதல் செய்வோம்.

இவ்விழுதைராயர் (“உயர்ஞானமிரண்டாம்” என்னுஞ் சிவப்பிரகாசச்சுருதியானே ஞானம் இரண்டேயாதலின், பெரியபுராணச்செய்யுளில் நான்குமுறை கூறப்படு ஞானமும் இரண்டென்றே துணியப்பட்ட துணியைநோக்காது ‘பஞ்சபாண்டவரென்ற லறியேனா கட்டிற் கால்போல்’ என்று பழமொழியொன்று இவர் பிரயோகித்தனர். அது இவர்மாட்டே பொருத்தமுடைத்தெனத் தெள்ளியோர் தெளிவர்) என முழுநீளமெழுதிமகிழ்ந்தார். இவர்போன்றகசட டொங்குங்கிடைப்பதரிது. ஏனெனின், இவர் “உயர்ஞானமிரண்டாம்” என்று சிவப்பிரகாசச்சுருதி கூறுகிறதென்றார். உடனே “பெரியபுராணச்செய்யுளில் நான்குமுறை கூறப்படுஞ்ஞானமும்” என்றார். ஒருதூலிலிரண்டுஞானமும், மற்றொருதூலில் நான்குஞானமும் பெறப்படுகின்றனவென இவர்தாமே முன்னேகாட்டிவிட்டு, “அவ்விருதூல்களாலும் ஞானம்இரண்டே பெறப்பட்டனவெனத் துணிந்துகூறுதல் யாங்ஙனம்? ஞானம்இரண்டென்பதும், ஞானம்நான்கென்பதும் இவருக்குச்சொல்லாலும் பொருளாலும் பேதந்தராமையால், இவருக்கேயன்றோ அந்தப்பழமொழி பொருந்திநிற்கின்றது? அப்பழமொழியில் ஐந்து, நாலு, மூன்று, இரண்டு, ஒன்று என்னுமெண்கள் பெறப்பட்டும் அவையாவும்பயனிலவாகி ஒன்றிலேயே பொருள்பட்டுநிற்கவிவகரித்த பெருமடையனுக்கும், இவருக்கு மென்னபேதம்? இவரன்னகயவர்மாட்டே யுபயோகமாகத்தக்க வப்பழமொழி யெம்மனோர்பக்கவிசையாது! இசையாது!!

இனி, நமது த - முதலியார் “பரம்பொருளாகியசிவம் உள்ளேகிறைந்து ஸாக்ஷாத்கரிக்கும் பெரியஞானம்” என்று எமது நாயகரவர்களெழுதியது தவறுஎனவும், அதனைச்சாதிப்பதற்கு “இதுசிவம் சீவனுள்ளேகிறையும்” எனப்பொருள்கொள்ளக்கிடக்கின்றதே. முத்தியில்சிவத்துள்சீவனடங்குமென “சிறைசெய்ய” என்றது முதலியபிரமாணங்கள் கிடக்கின்றனவே

யெனவுங்குறித் தமது சைவநிலையவிரித்துக்காட்டினார். எமது நாயகாவர்களெழுதிய வசனத்தில் ஞானத்திற்றன்மைபெறப்பட்டது. “ஐயஞ்சுடர்விடுநாகப்பள்ளிகொள்வானுள்ளத்தானும்” எனவும், “மலர்மிசையேகினுன்” எனவும், “அறிந்தஞானியகமுறக்காண்பனல்” எனவும் பிரமாணங்கள் போதரும். பிரமேயத்துக்குத்தக்கவாறு பிரமாணங்கள்சேர்ந்தன. இவற்றையறியாது முத்தியிலக்கணத்தைக்கூறும் பாடல்களை வீணேயுதகரித்து ஞானத்தை மறுத்ததெவன்! ஞானமின்னது, முத்தியின்னது என அறியாதுகுளறிய நம்முதலியாரை அதிகமாகக்கசக்கமனமின்றி யிவ்வளவில் விடுத்தாம்.

இச்சித்தாரந்தப்புலவ ரிம்மட்டேயமையாமல், “வடமொழிச்சிவஞானபோதம் பத்தாஞ்சுத்திரத்தால் பாசநீக்கமும், அருள்விளக்கமும் ஒருங்குவைத்துப் பாசநீக்கம்பெற்றோன் சிவாநுபூதியுடையவனாவனெனவோதிப் பசினோராஞ்சுத்திரத்தால் சிவாநுபூதிநிகழ்ச்சிக்கண் ஓதற்பாலனவற்றையுங்குறியது; தென்மொழிச்சிவஞானபோதம் பத்தாஞ்சுத்திரத்தால் ‘மலமாயதன்னொடு வல்வினையின்றே’ என்னும் பாசவீடும் ‘ஏகனாகியிறைபணிநிற்க’ என்னும் வீடுபேறும் உடன்குறிப், பசினோராஞ்சுத்திரத்தால் ஏகனாகியிறைபணிநிறற்றலாகிய வீடுபேற்றை ‘அயராவன்பினரன்கழல்செலுமே’ எனவிதந்துகூறியது.” எனத் தாம்வடமொழிச்சிவஞானபோதமும், தென்மொழிச்சிவஞானபோதமுங் கரைகண்டபுதுமையைத் தெற்றெனப்புலப்படுத்தினார். இம்முதலியார் தென்மொழிச்சிவஞானபோதத்தில் சிலசூத்திரங்களை யுதகரித்துக்காட்டியதுபோல வடமொழிச்சிவஞானபோதத்தில் சிலசூத்திரங்களை யுதகரித்துக்காட்டாததென்னே? அச்சூத்திரங்களையன்றி யவற்றின்பொருளோரற்புமறியாதவராகையால், அவைகளையெடுத்தாளாமல் வழவழவென்றுவிட்டனர்போலும். அவற்றினுண்மை ஸ்ரீசிவாக்ரயோகிகள்செய்திருக்கும் லகுபாஷ்யம் - சூருபாஷ்யங்களால்விளங்குவதாக அவற்றையிவ்ரெங்கேகாணப்போகிறார்? ஏடுகளைக்கண்டாலுங் கீர்வாணபதங்களையுச்சரிக்கவேமாட்டாதவிவ்ரெங்கே யவற்றிலடங்கியவிஷயங்களை யறியப்போகிறார்? இவர் வடமொழிச்சிவஞானபோதம் என்னும்பேரைப்பிரஸ்தாபித்தது அந்தநூலின் கௌரவத்திற்கு ஹானிதேடியதாயிற்று. தென்மொழிச்சிவஞானபோத

த்தி விவர்கொண்டிருக்குந்தேர்ச்சியை இதுகாறு மிவரொம் மாலலக்கழிந்தமாந்மியத்தால் அறியலாமாகையால், இவ னாயொன்றுமறியாத ஏழையென்றோதுக்குவதே மேலோ ரது துணிவென்க.

இவ்வளவேயோ, நமது ௪ - வின்மறைந்தியங்குந் த-முதலியார் (இவர் “சித்தியார் சித்தியார்” என்றார். அதில் இவர் கண்டபாட்டு ஒருபாட்டுத்தானோ? அதற்கு முற்பாட்டுகளும் பிற் பாட்டுகளு மிவர்கண்டிருப்பாராயின் இவருக்குத் திரிபுருானந்தோ ன்ருது) என்று எமதுநாயகரவர்களைத் தூஷித்தார். நமது முதலியாருக்குச் (சித்தியார்)என்னும் பேரைக்கேட்டால் பார்ப்பின்றலையி விடிவிழுந்ததுபோலன்றோமுடிந்தது? அத னாலன்றோ அதிகவெடிப்பாக “சித்தியார் சித்தியார்” என்று ரொன அலுத்துக்கொண்டார்? அச்சித்தியாரில் “கேட்டலு டன்” என்னும்பாடலின்மாத்நிரமே ஞானமும், அதன்பே தமுஞ் சொல்லப்பட்டிருக்கின்றன. அதற்கு முன்னும்பி ன்னும் போந்தபாடல்கள் ஞானவேள்விமுதலியவைகளை ப் பிரதிபாதித்தலால் அவை ஞானம்என்னும்பிரமேயத் தைச் சாதிக்கமாட்டா. அதனால், அவற்றுட்பெறப்படும் பலவும் ஞானத்துக்குபகாரமாகா. முன்னும்பின்னும் போ ந்தபாடல்கள் ஞானத்தைப்பிரதிபாதிப்பனவல்லவென வு னாயாசிரியர்களுங் கூறியுரப்பினர். “பார்விரித்ததுலெல்லாம் பார்த்தறியச்சித்தியிலே, யோர்விருத்தப்பாதிபோதும்” என்று பெரியோர்கூறினாராகலி னஃதிச்செய்யுளின் பெருமையை நோக்கியேயென்பதிவரறியார்போலும். இச்சித்தியார்ப்பி ரமாணம் ஞானம் நான்குஎன்பாமைறுத்து ஞானம் இர ண்டேயென்பாரது கழுத்திற்போட்டிதுக்குங் கத்திரியாக முடிந்தது. இன்னும்விரிக்கிற்பெருகும்.

இக்கண்முடிக்கவிராய நிவ்வளவேயன்றி “சென்னை ஸ்ரீசகாம்பரநாதராலயத்தில் ஆளுடையபிள்ளையார் திருடச்சத்திர மஹோத்ஸவத்தில் அச்சிவனடியாரோடு அவருக்குத் திருமுலைப் பாலோடு சிவஞானத்தைப் புகட்டியருளிய ஸ்ரீசந்திரசேகரமூர்த்தி யினருட்சத்தியையும், ஆளுடையநம்பிகளின் திருடச்சத்திரமஹோ த்ஸவகாலத்தில் அச்சிவனடியாரோடு ஸ்ரீசப்பிரமணியக்கடவுளு டைய ஞானக்கிரியாசத்திக்னையங்கூட்டித் திருக்கல்யாணங்கள் செ ய்வித்துக்களித்தது சிவத்தரோகங்கள்பயக்குஞ் செய்கைடென் று” சிலர் பத்திரிகைகள் வெளியிட்டார்களெனவும், “அத ற்கு நான்குவருட்காலஞ்சென்றும் பதிலெழுதவறியாமல்” எமது நாயகரவர்கள் வானாகாலம்போக்கினொனவுங் கொஞ்சங்

கொஞ்சியுரைத்தார். இதற்கு யாம் “நன்மதிசூறல்” என்னும் பத்திரிகையில் பதிலுரைத்திருக்கின்றோம். அதனைக்கவனியாதவர் போல மீண்டுங்கேட்டுத்தொலைத்தார். இவருக்குத் துணையாகச் சிலரது நாமங்களைச்சுட்டி அன்னோரிவ்விஷயத்தை வினவியிருந்தார்களெனவும் ஆதரவுதேடிக்கொண்டார். அவர்கள் எமது நாயகரவர்கள் பா லன்புபூண்டிருந்த வெமது சகோதரர்கள். ஏதோகாலகதியால் சிவபெருமானிடத்துத் தக்ஷனுக்குத்துவேஷமுண்டாகி, அவன் அவனாவைததுபோல அவர்களும் எமது நாயகரவர்களை வி ரோதித்து வைதார்கள். அவன்பின்னர் க்ஷேமத்தின்பொருட்டுச் சிவனைவழிபட்டு அபராதநிலர்த்தி தேடிக்கொண்டதுபோல அவர்களுந் தங்களபசாரம் க்ஷமிக்கப்பெற்று இப்போது எங்கள்திருக்கூட்டத்தவராகவே கலந்தின்புற்று நாயகரவர்களது நல்லருளைப்பருகிவருகின்றார்கள். அவர்தன்மை சாலப்பெரிது. அவர்களைப்போல நமது முதலியாருக்கும் புண்ணியங்கூட்டினுலன்றோ அவருங்குணப்பட்டுவாழ்வார்? அவருய்யும்வழிதேவேது கஷ்டம்! கஷ்டம்!! நமது முதலியார்தேடிய சாட்சிகள் நிஷ்பலமாயினமையால், இனியும்வரது நாமங்களை முதலியாரிழுப்பாராயின், அவர்கள் நம்முதலியானைத் தெருவிவிழுத்துவிடாமற்போகார்கள். இதனால், நமது த-முதலியார்காட்டிய அபவாதம் பொய்யாயொழிந்தது.

இது நிற்க, நமது முதலியாரது கௌரவம்விளங்க (மாத்தலியப்பிரஸங்கதரிசிரி) என்னுநாலொன்று அவரை நேரோமதுத்து யாம் வெளியிட்டு இப்போது ஐந்துவருடங்களாயின. இவ்வளவுகாலமாகியும், அதற்குப்பதில்கூறவகையற்றுப் பதுங்கிக்கிடந்தவிவர் இன்று யாரோவீதியிலே போகிறவர்களுக்கு எமது நாயகரவர்கள் பதிலெழுதாமலிருந்தாொன்று அழுவந்தது சிரிப்பாயிருக்கின்றது. அன்னோர் நாயகரவர்களிடமன்பினராயிருந்து தவறினாராகையால் அவர்மாட்டிரங்கி அவரது பழையவன்பை நாடி வாளாவிருந்தனரென்க. நமது த-முதலியார் (திருடன் புகுந்த ஆரமாசம் நாய்குலைத்தது) என்பதற்கினமாக எங்களது ஞானபேதவிளக்கத்துக்கு ஓர்போலிமறுப்பு இன்றெழுதிவிடுத்த ஸந்தோஷத்தின்பெருக்கேயன்றோ அவரையவ்வாறு கேட்கத்துண்டி முந்தச்செய்தது? அவர் தமக்குப்பின்னே

கிடைக்கப்போகிறவெகுமான மிப்படிப்பட்டதென்றறியாமல் துள்ளிமகிழ்ந்தார். இனியாவது அடங்கிவாழ்வாராக.

இனி முடிவாகவோர்விஷயத்தைவிசாரித்துப்பரிஷ்கரிப்பாம். என்னெனின், ஆளுடையபிள்ளையார், ஆளுடையநம்பிகள் என ஆசாரியர்களுடைய திருநாமங்களைப் பிரஸ்தாபித்து விவகரித்துவந்த நமது த-முதலியார் (அச்சிவனடியாரோடு) என அவர்களை மீண்டும்பிரஸ்தாபித்தார். சமயாசாரியர்கள், சமயகுரவர்கள் என்னும் பிரவித்தியடைந்திருக்குமவர்களை அடியவர்களென்றுகூறுவது அன்பில்லாதசாமானியர்களுக்கேயடுக்கும். நமது கீகீமுதலியார்தம்மையுஞ்சிவனடியாரொனவேயன்றோ எண்ணியிருக்கின்றனர்? தாமுஞ்சிவனடியார், அவர்களுஞ்சிவனடியார்களானால், தமக்கும் அவர்களுக்கும்பேதமென்னை? தாம்முதலிற்பிரஸ்தாபித்த ஆளுடையார் என்பதற்கும், பின்னர்ப் பிரஸ்தாபித்த அடியாரொன்பதற்கும் பேதங்காணாராயினர். ஆளுடையாரொன்பது அதுக்ரஹஞ்செய்கின்றவரும், அடியாரொன்பது அவ்வதுக்ரஹத்தைப்பெறுகின்றவருமாக முடிகின்றமையால், அவற்றின்பேதமறியாது நம்மவர்குளறியது அவருக்கியல்பாயிற்று. மூன்பின்முரணப்புலம்புவது முதலியாரது சொந்தநிதியென்பதை யாவரோமறுக்கவல்லவர்? சிலர் ஆளுடையாரொன்றவிடத்தும் அடியார்என்னும் பொருளையே கவர்ந்து கதறுகிறார்கள். அவரோடினப்பட்டு நமதுமுதலியாரும் பிதற்றுவாரொனின், திருநாவுக்கரசுகாவரமிகள்புராணத்திலு, “ஆளுடையநாயகன்றனருள்பெற்றங்ககன்றுபோய்” எனவும், திருஞானசம்பந்தசுவாமிகள்புராணத்திலு “ஆளுடையதிருத்தோணியமர்ந்தபிரானருள்பெருக” எனவும், “ஆளுடையாளுடன்றோணியமர்ந்தபிரானருள்போற்றி” எனவும் போந்தபாடல்களுக்குப்பதில்சொல்லி அப்புறந்தாண்டுவாராக. இவற்றுட் சிவபெருமானை ஆளுடையநாயகர் ஆளுடையபிரான் எனவும், உமாதேவியாவா ஆளுடையான் எனவுங்கூறுவதால் ஆளுடையாரொன்பதற்கு ஆட்கொள்ளப்பட்டவொனப்பொருள்கொள்வது அஸங்கதமாயிற்று. சிவபெருமானாலாட்கொள்ளப்பெற்றவர்கள் அதுபத்துமுவருமேயாக, அவர்களுக்கு ஆளுடையாரொன்னும்விசேடம்யாண்டுங்கேட்கப்படாமையானும், ஆசாரியர்நால்வருக்குமாதிரமே

அவ்விசேடம் யாண்டுங்கேட்கப்படுகின்றமையானும் ஆட் கொள்ளப்பெற்றகாரணத்தால் நால்வர்களையும் ஆளுடையாரொன்பதென்னு நியாயம்விபசரித்தது. அன்றியும், அவர் சிவஞலாளப்பட்டமையா லாளுடையாரொன்னும்பேர்பெற்றாரொன்ப தோர்விசேடமன்று. அவ்வாளுடையாரொன்பதை யோர்சிறப்பாகக்கூறினமையால், அது உயர்ந்த பொருளையன்றித் தாழ்ந்தபொருளைப்பய்த்தல் அநாதாணியமென்க. இந்தநியாயத்தால் உலகமுய்யவாண்டருளுந்தன்மைபோதரவே ஆளுடையாரொன வவர்சிறந்தாரொன்பதே யமைவுடைத்து. எம்பெருமக்களுல்வரும் அடியவராகார்! ஆகார்!! ஆளுடையாரொனச்சிறந்தமையால், அவர்கள் பரமபதியினது அருண்மூர்த்தங்களைன்பதே னுணிவு. இவ்வுண்மைதோன்றாமல் நமது த - முதலியார் ஆசாரியமூர்த்திகளை அடியவர்களெனப் பரிந்தழுகது அவாது பாவமாகமுடிந்தது. அடியார்கள்என்னும்பெயர் ஜீவஸாமானியர்களுக்குஞ் சிறக்குமாகையால், அது அவ்வருளாளர்கள்பாற் சென்றுகூடாது. ஸ்ரீஜ்ஞானஸம்பந்தப்பெருமானே யோர்ஜீவனென்றுபுலம்பிவிட்டு யாழ்ப்பாணிகளிருவர்பட்டபாட்டை நமதுமுதலியா ரறிந்தவிஷயமேயாகையாலும், அத் (த) முதலியா ரங்ஙனமோரிடத்தும் பிரஸ்தாபியாமையாலும், (சிவனடியார்) என்று அவொம்பெருமக்களைக்கூறியது சுத்ததெரியாமையாகையாலும் அவ்விஷயத்திலவரை யதிகமாகவலட்ட வெமக்குமனமில்லை. இனியிவ்வுண்மைகளை யேகாந்தஸ்தானத்திலிருந்து விசாரித்துத்தெளிந்து ஸ்ரீஜ்ஞானஸம்பந்தவள்ளல் முதலினோரைப்பதியினது அருண்மூர்த்தங்களைனவறிந்து அவரும், அவருடைய குஞ்சுகளுங் குணப்படுவதோடு இனி வீண்விவகாரங்களுக்குப்போகாமல் சுகித்திருக்குமாறு பிரார்த்தித்துத் திருவருளைச்சிந்திக்கின்றோம். சுபம்! சுபம்!! சுபம்!!!

வாழ்த்து.

வாழ்க ஞானசம் பந்தன் மலர்க்கழல்
வாழ்க நால்வித ஞானங்கள் வண்பொழில்
வாழ்க மானுமை மாதவன் மாதவர்
வாழ்க நீற்றெழில் சைவமும் வாழ்கவே.
மெய்கண்டான்நிருவடிவாழ்க,
கிருச்சிற்றம்பலம்.

